

மார்ச், 1988

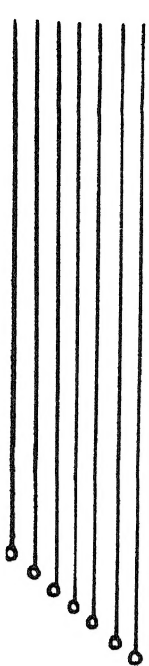
விலை ரூ. 1/-

ஸப்தா ரசி

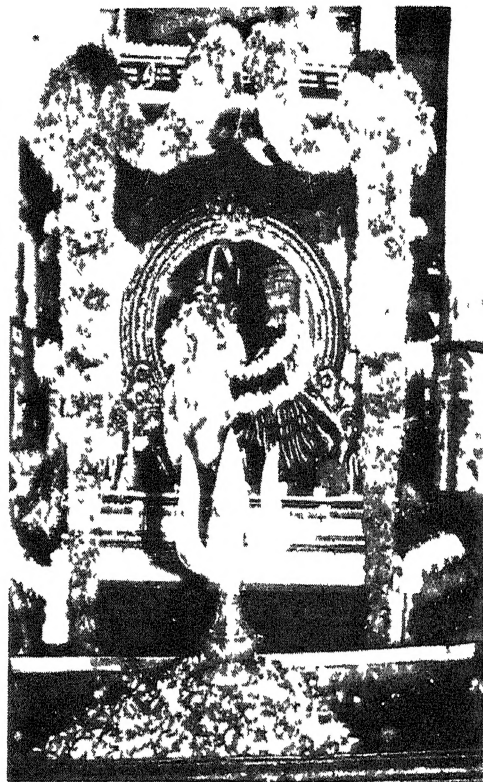

சுப்பிரமணியம்

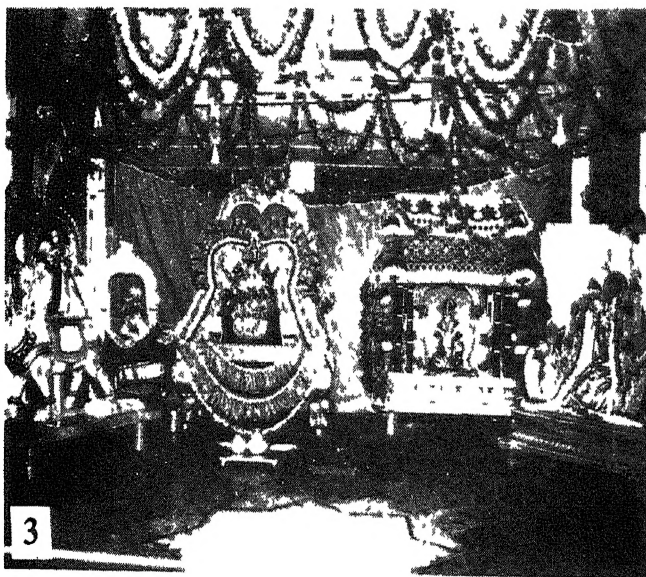
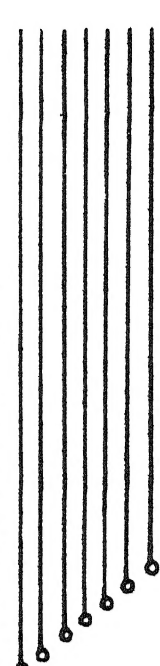
திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

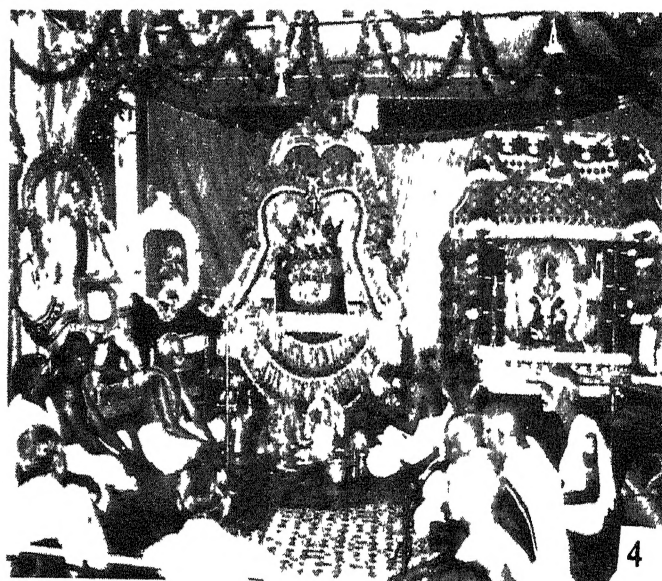
1

2

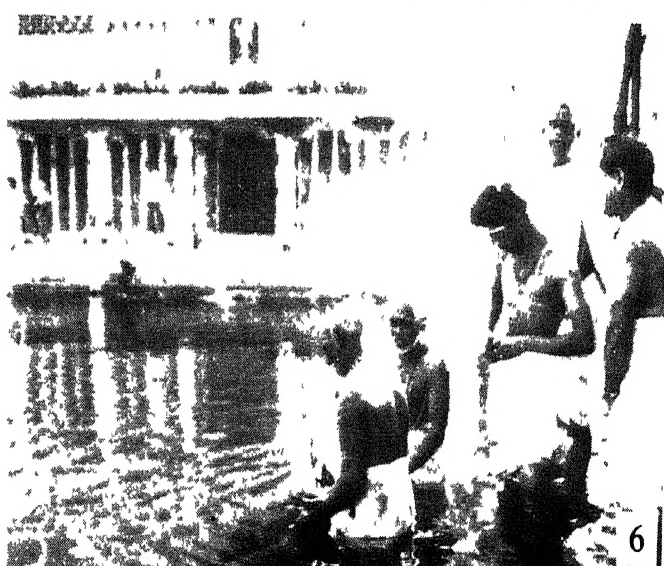
3

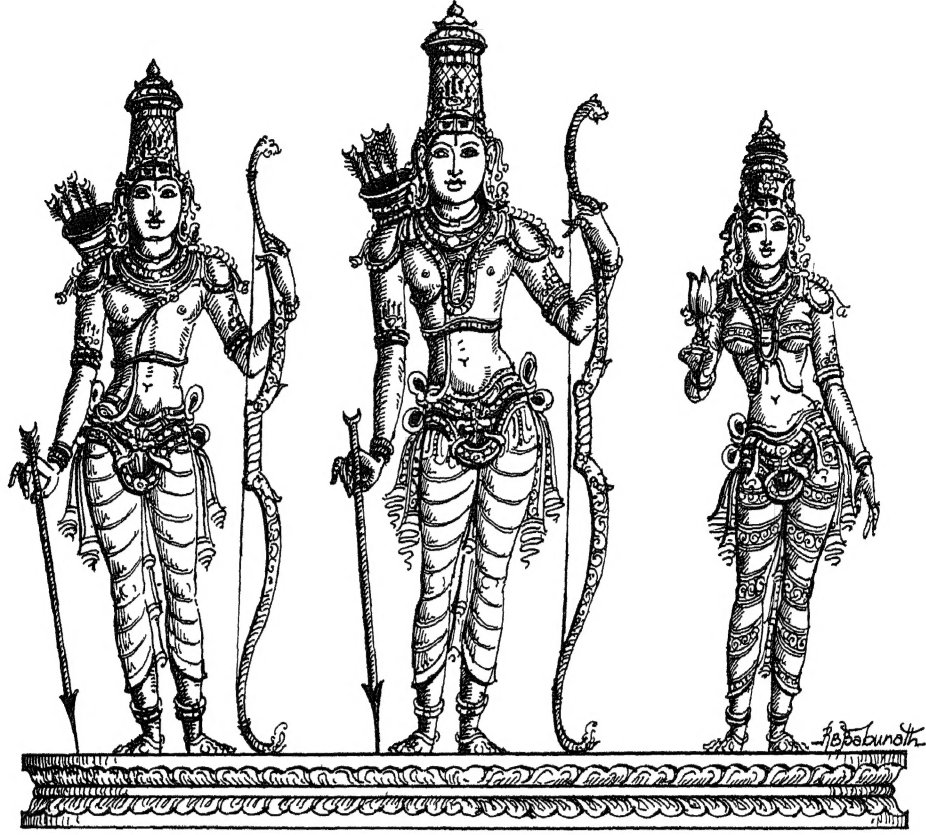
4

5

6

ஆயிடைப் பருவம் வந்து அடைந்த எல்லையில்
மா இரு புவிமகள மகிழ்வின ஓங்கிட
வேய் புனர்பூசமும் விண்ணுளோர் புகழ்
தூய கர்க்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே.

சித்தரும் இயக்கரும் தெரிவை மார்களும
வித்தகம் முனிவர்களும் விண்ணுளோர்களும்
நித்தரும் முறைமுறை நெருங்கி ஆர்ப்புறத்
தததுறல் ஒழிந்து நீளதரும் ஓங்கவே

ஒருபகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து
அருமறைக்கு உணாவு அரும அவனை அஞ்சனக
கருமுகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியைத்
திருவுறப் பயந்தன்ன திறங்கொள் கோசலை

தேவிமார்கட்கு பிரசவ காலம் வந்தடைந்தபோது, பூமிதேவி மகிழ்ச்சியால் பூரிக்கவும், புனர்வசு
நட்சத்திரமும், கர்க்கட லக்கினமும் குதித்துத் துள்ளவும், சித்தர்களும், இயக்கர்களும், முனிவர்களும்,
தேவர்களும், நித்யகுரிகளும் வரிசையில் வந்து ஆரவாரிக்கவும், தரும் தேவதை மகிழவும், கௌசல்யா
தேவியாவவள், வேதங்களும் அறிதற்கு அரிதான, கார்முகில் எழில் கொண்ட தேஜோருபியான
திருமாலே உலகம் இகபர செல்லங்கள் பெறுமபடி, பெற்றாள்.

(கம்ப ராமாயணம் திருவ' 101, 102, 103.)

மார்க் - 1988

தனிப்பிரதி ரூ 1

மலர் 18

வருடச் சந்தா ரூ 12

இதழ் 10

உள்ளுறை

பக்கம்

கம்பன கண்ட கருங்கடல்	5
கவந்தனின் ஸ்ரீராம கைங்காயம்	7
ஸ்ரீமத ராமாயணமும் சரணாகதியும்	9
தத்துவ ராமாயணம்	13
கடல் கொண்ட துவாரகை	17
ஸ்ரீராமச்சந்திரன்	21
திவ்யப் பிரபந்தத்தில் 'விநாடி வினா'	22
திலக விளாகம் ஸ்ரீ வீரகோதண்டராமன்	24
சிவபோக சாரத்தில் சித்தாந்தக் கருத்துக்கள்	29
கிரகணம்	33
வேதங்களும் இராமகாவிய நாயகனும்	37
நாலாயிரமும் திருவேங்கடமும்	41
ஸ்ரீ இராம நாம தாரகம்	45
ஆயசசியா குரவையில் அவதார மகிமை	48

அட்டைப்பட விளக்கம்

முன்னடை சித்திரம் ஆர். பி. பாபநாத்

2-வது } பட விளக்கங்கள் உள்ளன.
3-வது }

பின்னடைபில் யுகாதி சித்திரம் கே ஜெகதீஷ்

சில தவிர்க்க முடியா காரணங்கள் முன்னிட்டு இம்மாத இதழில் 'சித்திரத் திருப்பாவை'த் தொடரின் வெளியிட இயலவில்லை (ஆ-1)

சிறப்பாசிரியர்

ஆச்சுடுபவர்

திரு சிவச் செவ்வகடபிரஜா
I.A.S.

திரு. எம். அஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

செயலாட்சித் தலைவர்,
திரு தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

திரு தேவஸ்தான அச்சகம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்

பிரதீக்ஞா

திரு கே சுப்பராவ், எம்.ஏ.

EDITOR,
"Sapthagiri"

துணையாசிரியர்,

T. T. Devasthanams,
TIRUPATI

எம். எம். ராமமூர்த்தி, எம்.ஏ.,

உங்களுடன்

மனிதனின் ஒரு நிமிட தூய உணாவானது இரு வரி கவிதைகளில் மிளிர்ம. அவ்வரிகள் விளக்கம் பெறும் போது கதையாக விரிகின்றது கதையை சமயவங்கனின் பின்னணியில் பின்னிடுமபோது அதுவே புதினமாகின்றது. அப புதினமே, வாழ்க்கை உண்மைகளைப் பசுமரத்தாணி போன்று, கதை மாந்தர்கள் மறறும் காட்சிகள் வாயிலாக படிப்போர் மனதில் நின்றிடச் செய்யும்போது, ஒரு காவியமாகின்றது. காலம் கடந்து அக்காவியம் நின்றிடுமபோது அதன் பெருமை மேலும் பேசப்பெறும். ஆனால் காலத்தையும் வென்று, இன, இட, மொழி கடந்து, கலாசார எல்லைகளையும் மீறி, நேரிடையாகவும், மறைமுகமாகவும் உருபெற்று உலக இலக்கியச் சரித்திரத்தில் அக்காவியம் தனக்கென ஓர் இடம் பெற்று விட்டால் அதன் பெருமைக்கு ஈடுது!

ஆம், பாரத மண்ணின் இரு கலாசாரக் கண்களாக விளங்கிடும மஹாபாரதத்திலும், இராமாயணத்திலும் இராமாயணம் இந்நியாவின் ஆனமீக வாழ்க்கையில் தனியே பெரிதும் ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளது எனபது ஊரறிந்த செய்தி. வாலமீகி செய்யுட்களுக்குப் பலவாறு கருத்து விளக்கங்கள் தந்திடும அறிஞர் பெருமக்கள் முதல், நாட்டுப் புறங்களில் இராமாயணக் கூத்தினை விடியவிடியக் கேடும், பாரததும் வரும் பாமரன் வரை, சமுதாய பாடுபாடுகளையும் மீறி, இனம் மறந்து, நாட்டின் எல்லை கடந்து, மொழி மறந்து ஏன் கடமையும் மறந்து பலரும் 'ராமாயண' தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியினைப் பார்க்கும் காட்சி, மேற்கூறிய செய்திக்கு ஒரு நிதாசன சாட்சியாகும்.

சாதாரணமாக கதை எனபது யாவராலும் கேட்டோ, பார்த்தோ இன்புறக்கூடியதுதான். அதுவும் அடுத்தவர் கதை என்றால் மறறவாக்கு அதில் ஒரு தனி ஈடுபாடுதான் வேதங்களிலும், புராணங்களிலும் ஏராளமான கதைகள் மலிந்துள்ளன அவை கூறும் அறவுரைகள் எல்லோராலும், எக்காலத்தும் நினைவிற் கொள்ளும் வகையில் விளங்கி, வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் படிக்கற்கள்தாம். ஆனால் அவையாவும் துணுக்குகள் போல சிதறியுள்ளன அவை இலக்கணம் போன்று சிந்தையில் தேக்கி வைக்கக் கூடியனவாக உள்ளன. ஆனால் அவை இராமாயணம் போன்று ஓர் வாழ்க்கை இலக்கியமாக நம் உணாவில் ஊடுருவவில்லை மகாபாரதத்தின் மூலம் பல வாழ்க்கை ரகசியங்கள் அறியப் பெற்றாலும், நமக்கும் அவ்இலக்கியத்திற்கும் நடுவே ஏதோ ஒரு புனிதத்திரை, நம்மை அவ்இலக்கியப் பாததிரங்களை ஊக்கியமாக்கிக் கொள்ள முடியாத வகையில் திகழ்கின்றது.

ஆனால் இராமாயணத்தில் அக்காவிய நாயகனை பரம்பொருள் என்று படைத்தவனே அழைத்தாலும், நாம் அவனை மனிதருள் மாணிக்கமாகவே போற்றுகின்றோம். அதாவது அவனிடம் நிறை கண்டபோது போற்றியும் குறை கண்டபோது விமர்சித்தும்வரும் நாம் அவநாயகனை ஒரு அவதார புருஷனாகப் பாக்காமல், ஓர் உதாரண புருஷனாகவே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளோம். அதனால்தான் அவன் கதை நமக்கு ஓர் அமுதாறற்கு விளங்குகிறது. இக்காலத்தில் நாம் பெறப்படும் அறவுரைகள் பலப்பல. ஆயினும், இக்காலத்தின் கதையில், வாலமீகி காட்டிடும் ஓர் உண்மையை நாம் கண்டிப்பாக உணர்ந்திடல் வேண்டும். 'விதி'யெனும் இயற்கை விதியை-அதன் ஆற்றலை நமது இந்நது சமயம் வலியுறுத்தவே செய்கின்றது. இவ்விதி செய்யும் சதியை நாம் நன்றாக இக்காவியத்தில் கண்டிடலாம்.

யதார்த்தமான வாழ்க்கை ரகசியங்கள் மனிதனின் உணாவுகள், சூழநிலைக் கேற்றவாறு மாறும் அவன் போக்குகள் யாவும் உலகத்தில் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான், உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டாமல், உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல், சிந்தனைக்குச் சிறிதளவு வாய்ப்புக் கொடுத்தால் மனிதனும் மகானாவான். இதனை மறந்தால் விளைவுகள் எப்படியெல்லாம் அமையும் என்பதைத்தான் இராமகாதை நமக்குக் கூறும் வாழ்க்கை ரகசியமாகும். விதியை வெல்ல முடியாதுதான் ஆனால் மதி கொண்டு அதனாற்றலைத் தணிக்கலாம்

திருமாலின் திருவவதாரமாகக் கூறப்படும் இராமன் கற்றறிந்தவனாகவும், கலைகளில் தோந்தவனாகவும் விளங்கி, பெற்றவர்க்குப் பெரும் நிதியாக, உடன்பிறந்தோர்க்கு உற்ற உறவினனாக, கைப்பற்றியவர்க்குக் காதற் தலைவனாக, நட்பிற்கு நல்லிலக்கணமாக, நாட்டிற்கு நம்பிக்கை நடத்திதரமாக விளங்கிய இராமன் இறுதியில் மைதிலியின் மைவியியின் காரணத்தால், வந்தது பொன் மான் அல்ல பொய் மான் என்பதை உடன பிறந்தோன் எச்சரித்தும் மாண்பின் தொடர்ந்து சூழ்ச்சிக்குப் பலியானான். விதியாரை விட்டது! தாடகை அடாது செய்தபோது பெண் என்று அவளைக் கொல்லத் தயங்கிய இராமன் சூரபணங்கையை நகையாடி அவள்மூலம் இராவணன் எதிர்ப்பை எதிர்கொண்டது விதியின் ஆற்றலோ! பதிமுன்று ஆண்டுகள் இராமனின் நிழலென் வாழ்ந்தும், இராமனின்மீது அளவிலா அன்பு கொண்ட இலக்கு மண்ணின் அருமை பெருமை உணர்ந்தும், பொய் மாண்பின் தொடர்ந்து சென்ற இராமனின் வீரத்தில் குறை காணும் வகையில், பூமிதேவியே நானுமளவு இலக்குமணனின் குணத்தில் சந்தேகம் கொண்டு, தன் பாதுகாப்பினையும் இழந்த சீதையின் போக்கிற்குக் காரணம் விதிதானோ! இரு தடவை தோற்றுச் சென்று மறுமுறையும் போருக்கு வந்த போதும், தாரை பலவாறு எச்சரித்தும் சுக்ரீவனுடன் போருக்குச் சென்று, வாலி இராமனின் பாணத்திற்குப் பலியானது விதி வகுத்த வழியோ! இராவணனைவிட வீரத்திலும், விவேகத்திலும் உயர்ந்தவனான குமபகாணன், இராவணன் சீதையை அபகரித்த போதும் இராமனுடன் இராவணன் போர் முரசு கொட்ட முயற்சித்தப் போதும் உடனிருந்து உடன பிறப்பாளனை வழிநடத்தாது உறக்கத்தில் வீழ்ந்தது விதி செய்த சதியோ! வேத வித்தகனும், செயல்திறம் மிக்கோனுமான இலங்கை வேந்தன் சூரபணங்கையின் பாசக்கண்ணீரில் தடுமாறி, சீதையின் அழகில் மயங்கி மார்ச்சனின் அறிவுரையைத் துறந்து சீதையை அபகரித்ததும், அக்ஷயன், இந்திரஜித் முதலிய உறபா உறவினர் மரணத்தையும், இராமனின் அறவுரையையும் மறந்து தோற்கும் போரில் தேரேறிச் சென்று மரணத்தைத் தழுவியதும் விதியின் வலிமையாலன்றோ!

விதியின் முன்னே ஆற்றலுள்ளோரும் அல்லலுறுவது திண்ணம் என்றாலும், அவ்விதியும் தன் தாக்குதல் களுக்குமுன் ஒருவரின் அறிவுக்கும் மதிப்பளிக்கும் என்பதை உணர்ந்தால் அதுவே பிரச்சனைகளாலும் துன்பங்களாலும் சூழ்ந்த வாழ்க்கையைத் தன் நற் சிந்தனையால் ஒரு கருத்துள்ள வாழ்க்கையாக ஒருவன் அமைத்துக்கொள்ள உதவும்

செய்திச் சுருக்கம்

விஜயவாடா, சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள தி. தி. தேவஸ்தான தங்கு மிடங்களின் வாடகைக் கட்டணங்கள் கீழவருமாறு மாற்றஞ் செய்யப் பட்டுள்ளன.

வெளி நபர்களுக்கு .

ஒரு படுக்கை வசதி கொண்ட

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 100/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி உள்ளது)

ஒரு படுக்கை வசதி கொண்ட

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 50/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி இல்

லாதது) ரூ. 50/-

குடுமபம் ஒன்று தங்கும்

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 150/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி உள்ளது)

குடுமபம் ஒன்று தங்கும்

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 75/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி இல்லாதது)

தி. தி. தே. நொறுப்பாணமைக் குழு உறுப்பினர் மற்றும் தி.தி. தேவஸ்தான ஊழியர்களுக்கு

படுக்கை ஒன்றினைக் கொண்ட

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 10/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி கொண்டது)

படுக்கை ஒன்றினைக் கொண்ட

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 5/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி இல்லாதது)

குடுமபம் ஒன்று தங்கும்

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 15/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி கொண்டது)

குடுமபம் ஒன்று தங்கும்

அறை ஒன்றிற்கு ரூ. 8/-
(குளிர்ச்சாதன வசதி இல்லாதது)

ஃ ஃ ஃ

திருமலைக் கோயில் பிராசத்தமான லட்டு விலை ரூ. 3/-இலிருந்து ரூ. 4/- ஆக 1-3-88 முதல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

ஃ ஃ ஃ

திருமலைக்கு வருகை புரியும் யாத திரிகாகங்கு உதவிடும் வகையில் ஆந்திர மாநில பேருந்துப் போக்கு வரத்துக் கழகம், திருப்பதியிலுள்ள மலைக்குச் செல்லும் பேருந்து நிலையங்களில் திருமலைக்கு மட்டுமன்றி, மீண்டும் திருப்பதிக்குத் திரும்பி வரவும், 'போய் வரும்' பயணச் சீட்டுகளை விற்பதென்று முடிவு செய்துள்ளது. இப்பயணச் சீட்டுக்கள் 24 மணி நேரங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். இத்திட்டம் ஒரு பரிசோதனை முறையாகத் தற்போது புகுத்தப்பட்டுள்ளது. இது செயல்முறையில் வெற்றிப் பெற்றால், இத்திட்டம் முழு அளவில் செயற்படுத்தப்படும்.

சந்தாதாரர்களுக்கு

30-4-88—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். ஆங்கிலத்தில் கடிதத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

15 21 34 44 107 108 177 178 181 183 186 301 302
307 308 393 395 396 516 520 522 524 525 526 639 640
641 642 644 647 648 651 652 653 654 667 1409 1412
1414 1422 1438 1442 1447 1462 1473 1485 1488 1491
1493 1509 1518 1532 1533 1538 2840 2841 2844
முதல் 2852 2856 2859 முதல் 2877 2879 முதல் 2889 2891
முதல் 2895 2898 முதல் 2903 2906 முதல் 2918 2920 முதல்
2927 2929 2931 2933 முதல் 2957 2961 2963 2964 2965
2968 முதல் 2971.

2, 3 உள் அட்டைகளில் உள்ள புகைப் பட விளக்கங்கள் .

முதன் முறையாக, திருப்பதியில் தி. தி. தே. மேலாண்மையின கீழ் உள்ள ஒரே சிவன் கோயிலான ஸ்ரீ கபிலேஸ்வர சுவாமி கோயிலின் வருடாந்திர பிரம்மோத்சவம் 15-2-88 முதல் 19-2-88 வரை 5 நாட்களுக்கு வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இப்பிரம்மோத்சவத்தின் போது உற்சவா மேற்கொண்ட பல்வேறு அலங்காரக் காட்சிகளும், கோயிலில் நடைபெற்ற பல வைதீகச் சடங்கு காட்சிகளும் கீழவரும் விளக்கங்களுடன் இம்மாத இதழின் உள் அட்டைப் பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன அவை வருமாறு

1. துவஜாரோஹணம், 2. திரிசூல திருமஞ்சனம், 3. கல்யாணோத்சவத்தின்போது பஞ்சமூர்த்திகள், 4. கல்யாணோத்சவம், 5. ஸோமங்கநதர், 6. திரிசூல ஸநாநம், 7. மஹாசிவ ராததிரியன்று ஸோமங்கநதர், 8. பஞ்சமூர்த்திகள், 9. சேஷ வாகனம், 10. நந்தி வாகனம், 11. ஸ்ரீகாமாட்சி தாயார், 12. அஸ்வ வாகனம்.

இலவச கண் அறுவை சிகிச்சை முகாம்.

இலவச கண் அறுவை சிகிச்சை முகாமொன்று தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் ஆதரவில் திருப்பதியில் 20-2-88 மற்றும் 21-2-88 தேதிகளில் நடைபெற்றது. இம்முகாம் ஹைதராபாத் சரோஜினி தேவி கண் மருத்துவமனையைச் சார்ந்த டாக்டர். ரங்காரெட்டி அவர்களின் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது. சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கும், அவர்களுடைய உதவியாளர்களுக்கும் இலவச உணவும், தங்கு வசதியும் தேவஸ்தானத்தாரால் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட நோயாளிகளுக்கு தி. தி. தேவஸ்தானமும், சரோஜினி தேவி மருத்துவமனையும் இணைந்து இலவசமாக மூக்குக் கண்ணாடிகளை வழங்கியது.

ஃ ஃ ஃ

கம்பன் கண்ட கருங்கடல்

எம்பெருமான ஸ்ரீமந் நாராயணன் பாற்கடலுள் பாம்பணியில் பள்ளி கொண்டிருக்கிறான் இதனை ஆழ்வார்கள் அனுபவித்துப் பாடுவார்கள். பையத்துயினற பரமன என்றும், பாற்கடலுள் பள்ளிகொள்ளும் பரமன் என்றும் கூறுவார்கள்

ஆழ்வார்கள் பாடல்களில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர் கம்பர் ஆயினும் அவர் பரமன பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற கடல்கருங்கடல் என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்றார். பரமன கொண்டிருக்கின்ற பள்ளியை 'கருங்கடல் பள்ளி' என்று காட்டுகின்றார்.

பாற்கடலைப் போய் கம்பா கருங்கடல் என்று குறிப்பிடலாமா? பாற்கடலுக்குக் கருங்கடல் என்ற பெயர் உண்டா? பின் ஏன் கம்பா அவ்வாறு பரமன் பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற கடலைக் கருங்கடல் என்று குறிப்பிட்டுக் காட்டினார்!

விசுவாமித்திர முனிவா மிதிலை நகரத்திற் இராம இலககும்ணர்களை அழைத்துச் செல்லுகின்றார். அகண்ட தெருக்களையும் வானளாவிய மாட மாளிகைகளையும் வேடிக்கைப் பார்த்தபடி இருவரும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நேரத்தில் தன் தோழிகளுடன் அரணமனை மேல் மாடத்தில் ஜானகி நின்றிருக்கிறாள் எதிர்பாராமல் இராமன் மேலே பாகாகவும் ஜானகி கீழே பாக்கவும் இருவரின் கண்களும் தற்செயலாய்ச் சந்தித்துக் கொள்கின்றன. சந்தித்துக் கொள்கின்ற அக்கணகள் ஒன்றை ஒன்று கவர்ந்து இழுத்து உணாவை ஒன்றை வைத்தன. இருவரும் மாறி, ஒருவர் மற்றொருவர் இதயத்திலே புகுந்து கொள்கின்றனர்.

ஒரு கணம் மட்டுமே நடைபெறும் காட்சி இது. இக்காட்சியால் இரு

வரும் காதல கொள்ளுகின்றனர். அப்போது கம்பன தன கூற்றாக மருங்கிலா நங்கையும் குற்றமில்லாத ஐயனும் இப்போது சந்தித்துக் கொண்டாலும் இவர்கள் இருவரும் கருங்கடல் பள்ளியில் இருந்து பிரிந்து வந்தவர்கள். அவதார நோக்கம் நிறைவேறும் பொருட்டு இப்போது ஸ்ரீமந் நாராயணனும், லட்சுமியுமே மானிடர்களாய்ப் பிறந்துள்ளனர்

மானிடர்களாய் பிறந்துள்ள இவர்களின் முன்னா பாம்பணியிலே பள்ளி கொண்டிருந்தவர்கள் பிறப்பினால் பிரிந்துள்ள இவர்கள் தற்போது கூடினார்கள். பிரிந்தவா கூடினால் பேசவும் வேண்டுமோ? என்கிறார்

“ மருங்கிலா நங்கையும், வசையில் ஐயனும்
ஒருங்கிய இரண்டு உறகு, உயிர்
ஒன்று ஆயினா
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கிப் போய்

பிரிந்தவா கூடினால் பேசவும்
வேண்டுமோ ”
—கம்ப - மிதிலைக்காட்சிப்படலம்

ஆக ஸ்ரீமந்நாராயணனும் லட்சுமியும் முன்னர் பள்ளி கொண்டிருந்த கடல் கருங்கடல் என்பார். பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட இவர்களைப் பற்றி குறிப்பிடும் போது அக்கடலைக் கருங்கடல் என்று சொல்லலாமோ! இது சரியா? கம்பா இவ்வாறு குறிப்பிட்டமைக்குக் குரிய காரணத்தை ஓர் உதாரணம் மூலம் அறியலாம்.

ஒரு சுததமான குவளை நிறைய பாலை எடுத்துக் கொண்டு ஒண்பானை மணிகளுள் ஒன்றாக நீலமணி ஒன்றை எடுத்து அதன் உள்ளே போட்டால் சற்று நேரத்தில் பால் முழுவதும் நீலமாக மாறிவிடும். நீலமணியை வெளியே எடுத்து விட்டால் பால் மீண்டும் வெண்மை நிறமாகி விடும்.

நீலமணி பிரதிபலிக்கும் ஒளிக் கீற்றானது பாலை நீலமாகக்கொண்டது. அவ்வாறு மாறுமானால் அது உண்மையான நீலமணி. பாலில் நீலக் கல்லைப் போட்டால் பாலில் எந்தவித நிறமாற்றமும் ஏற்படாவிட்டால் அதுபோலி நீலம்.

ஒரு நீலக்கல்லுக்குப் பாலை நீலமாகக் குமச்சி உண்டென்று இதன்மூலம் தெரிகின்றது. எம்பெருமான கருமை நிறமானவன், கார்மேக கண்ணன் அவன் பாற்கடலுள் பள்ளிக் கொண்டிருக்கும்போது அப்பாற்கடல் அவனின் கருமை நிறத்தைப் பெறுகிறது. அதாவது பால் நீலமணியின் ஒளியைத் தான் ஏற்றுக்கொள்வது போல கருமேனியின் வண்ணத்தைப் பாற்கடல் ஏற்றுக்கொள்கிறது.

வ. ஜோதி, எம் ஏ.,
புதுப்பேட்டை.

நீலமணிகளைப் பாலின் நிறத்தை மாற்றும் சக்தி இருக்கும் போது பரமனுக்கு அச்சத்தி இருக்காதா? எனவே அடியார்களின் கண்களுக்குப் பாற்கடல் கருங்கடலாய்த் தோற்றம் அளிக்கிறது.

எனவே ஆழ்வார்கள் பரமன பள்ளி கொள்வது என்று எண்ணும்போது பாற்கடல் என்றே குறிப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் ஆதமானுபவத்தில் திளைத்து அவனை அக்கண்களால் கண்டு மகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து பாடும் போது அவன் பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற கடல் கருங்கடலாகத் தோற்றம் அளிக்கின்றது. எனவே கருங்கடல் பள்ளியில் துயில் கொண்டவன் என்று பாடுகின்றார்கள்

இவ்வாறு அடியார்களுக்குப் பெருமான பள்ளிக்கொண்டிருக்கின்ற பாற்கடல் கருங்கடலாய்த் தான காட்சி அளிக் கும என்பதையும் தமிழில் ஒரு பாடல் மிக அருமையாகத் தெரிவிக்கின்றது.

இராமபிரான் அடியைச் சொல்வோம்!

மலைஎடுத்த இராவணனோ எடுப்பதற்கே

முடியாமல மலைததான, அந்தச்
சிலையெடுத்தே வளைத்தொடித்து வியப்பதனைச்

செயவிதத சிறந்த வீரன்

நிலைததபுகழ் மாட்சியினால் ஆரணங்குச

சீதையினை நெஞ்சில வைத்தோன்

அலையுடைத்த கடலவண்ணன் இராமபிரான்

உயாந்தபொன் னடியைச் சொல்வோம்

ஒருத்திககே ஒருவனென் உயாகறபு

நெறிகாததே ஒளிரந்தான், பெற்ற

அருமையான தந்தையுரை பெரிதெனவே

ஏற்றுவந்தே அடவி சென்றான்

பெருமையுற வேட்டுவனை, குரங்கதனை

உடனபிறப்பாய்ப் பேசி நின்றான்,

தருவாமஏழ் மரங்கனையே துனைத்துவென்றான்

இராமபிரான் சாலபைச் சொல்வோம்!

இலங்கையினைச் செற்றவனதான் செஞ்சொல்லால்

அறமவளாததா இடர ழித்தான்

வலங்கொண்ட புளையாத்தி அனைத்துயிரக்கும்

காவலயை வாழ்வ ளித்தான்

கலங்கரையின் விளக்கமென் அருளசொரிந்தே

கடமையினைக் காட்டி நின்றான்

நலமருளும் அருளாளன் எனப்புகழும்

இராமபிரான் நாமம் சொல்வோம்!

அறுபொருள்கள் இவன் என்றே அமரரெலாம்

தொழுதேத்தும் அமைதி வளவால்,

உறுபசியொன் றிலலாமல் உலகனைத்தும்

உண்டவனை உண்மை அண்ணல்,

பொறுப்புணர்நது சொல்காத்துத் தம்பியுடன்

வனமசென்ற புனிதன், அன்பால்

பொறுமையுற்ற திருவுருவம் இராமபிரான்

மாணடியைப் புகழ்நது சொல்வோம்

இரக்கமனம் இல்லாரும் இராமாவென்

றியம்புவரேல எரிதான் பட்ட

அரக்கினைப்போல மெழுகினைப்போல உருகிநிதம்

பாடுகின்ற அகமே பெற்றுத்

தரணிதனில் சீவனமுகதன் போலதிகழ்ந்தே

கடனற்றித் தனிச்சி றப்பாய்ப்

பரததுவமே பாடிநிற்பாக கருளபுரியும்

இராமபிரான் பண்பைச் சொல்வோம்!

பண்ணுளாரின் மொழியாழின் நரம்புகளில்

எழும்இசையே பாலை யாகி

மண்ணுளாரின் நெஞ்சமெலாம் கவாநதினப்

மறைப்பண்பை வழங்கி ஞானக்

கண்ணுளாரின் அருட்பணிகள் யாவையுமநல்

லுயாவருளிக் காப்பாய் நிற்கும்

விண்ணுளாரின் பெருந்தெய்வம் இராமபிரான்

திருவடியை வியநது சொல்வோம்.

கவிஞர் வி மு உலகநாதன்—சென்னை.

தமிழில் “மாறனலங்காரம்” என்ற அணி இலக்கண நூல் உள்ளது. அதில பத்தாவது அணி “தற்குணம்” எனப் படும் அதில அவ்வணியின் இலக்கணம் மேற்படிக் கருத்தைச் சிறப்பாக விளக்குகின்ற அளவில் அமைந்துள்ளது

“தற்குணம்” என்றால் என்ன! இவ்விளக்கத்தை மாறனலங்காரம் கூறும்போது “ஒரு பொருளை மற்றொரு பொருள் சாராத பொழுது சாரப்பட்ட பொருளின் குணத்தைச் சாரும் பொருள் பற்றிக் கொண்டதாய்க் கூறுவது ‘தற்குணம்’ எனப்படும்” என்று கூறுகிறது.

அதை விளக்க வந்த ஆசிரியர் ஒரு அருமையான உதாரணப் பாடல் மூலம் இதனை விளக்குகின்றார். அந்தப் பாடலின்கருத்தினை இங்கும் காண்போம் ‘எம்பெருமான பள்ளிக் கொண்டிருக்கும் திருப்பாறகடல் கருங்கடலாகும் அக்கடல் கருங்கடல் என்ற பெயரையே பெறும் எவ்வாறு எனில் பூமாதேவியான லக்குமியுடன் நாகணியில் அபரமன் பள்ளிக் கொண்டிருக்கும் போது அவனுடைய காமேக வண்ணத்தை அப்பாறகடல் கவாநது கொள்வதால் அது கருங்கடல் என்ற பெயரையே பெறுகிறது. எனவே கம்பா பாறகடலைக் கருங்கடல் என்று சொல்வது சரியாகவே அமைகிறது.

“காமா திருப்பாற கடலும் கருங்கடலாம் நாமம் தனை பயிலும் நாடோறும் —பூ மடந்தை சாமேனியைத் தழுவும தேவேச நாகணையான் காமேக வண்ணம் கவாநது” (மாறன்-தற்குணம்-உதாரணப்பாடல்)

இவ்வாறு வருவது தற்குண அணி என்று என்று மாறனலங்காரம் விளக்குகிறது. இக்கருத்தை அடியொற்றியே மாறனலங்காரமும் கம்பரும் ஆத மானுபவத்தில தினைத்து எம்பெருமானை மனக்கண கொண்டது நிறுத்தி அவன் பள்ளி கொண்டிருக்கின்ற கடலைக் கருங்கடல் என்று விவரித்துள்ளனர். நாமம் அவர்கள் அடியொற்றிக் கருங்கடலில் பள்ளி கொண்ட அபரமனைப் பணிந்து பயன்பெறுவோம்

கீவந்தன தனு என்பவனுடைய மகன். மகா தேஜஸுடையவன். அழகுக்கேற்ற வல்லமையுங் கொண்டவன். அருந்தவமியற்றிப் பிரம தேவனிடமிருந்து தேக வலிவும் நீண்ட ஆயுளும் பெற்றவன். செருக்குற்றுத் தேவேந்திரனுடனேயே போரிட, வஜ்ராயுதத்தைக்கொண்டு தேவேந்திரன், கவந்தனுடைய தலையை மாப்பிலும் கால்களை வயிற்றிலும் அமுந்தச் செய்தான்! எனினும் மனமிரங்கிய இந்திரன், கவந்தன் உயிர்த்தரித்திருக்கும் வண்ணம், அவனுடைய வயிற்றிலேயே வாயையும் கூரிய பற்களையும் அமைத்து, ஒருயோஜன நீளமுடைய கைகளையுமளித்தனன். காரணம்? ஓர் சாபத்தின் விளைவு! அதாவது

சாபத்தின் கடுமையால் கவந்தன் கோரஸ்வரூபந்தாங்கிக் காலத்தைக் கடத்தி வரலானான்.

இராவணனால் கவர்ந்து செல்லப் பட்ட சீதாபிராட்டியாரைத் தேடிக்கொண்டு புறப்பட்ட ஸ்ரீராமர் இலக்குமணர், ஜடாயுவைக் கண்டு விபரமறிந்துகொண்டு ஜடாயுவுக்கு நாமக கடன்களாற்றிச் செல்லுமுகையில் எதிர்பட்ட அயோமுகி என்ற அரக்கியைக் கண்டனர். எவருமே அஞ்சாதக்க வடிவங்கொண்ட அவள் இலக்குமணன் மேல் மையல் கொண்டவளாய் எழிலமைந்த தோற்றங்கொண்டு, இளையோனை மயக்கி, அவனைத் தூக்கிக்கொண்டு ஆகாயத்தில் கிளம்பியவள் அவனைத் தன்வசப்படுத்த முயன்றாள். அதற்குள்

ஸ்ரீ ராமபிரானும் இளையவனும் அங்கு வந்தடைந்தபோது ஒரு பெருங்கூட்டம்! அதனைத் தன்கைகளால் கூட்டத்தினரின பின்புறமும் பக்கங்களிலும் ஊர்ந்து வந்து நெருக்கலாயின ஒருக்கால் கூட்டத்தினர் ராவணனது கையாட்களாயிருப்பார்களோ, பாம்பு போல் ஊர்ந்து வருவது வாசகியெனும் பாம்போ என்று ஐயமுற்ற ஸ்ரீராமரும் இலக்குமணனும் இன்னும் மூன்று யோசனை தூரம் சென்று பாககலாயினர். அங்கே அவர்கள் கண்டது? ஒரு பெரிய பூதம்! சூரிய சந்திரர்களுையொத்த ஒளி வீசும் இரு கண்கள். கடல போன்ற வாய். வளைந்த பற்களும் மேருபர்வதம் போன்ற வயிறும், வாசகியைப்

கவந்தனின் ஸ்ரீராம கைங்கர்யம்

மகாதேஜஸ்வியான கவந்தன தன் வல்லமையை துஷ்பிரயோகம் செய்தான். எழில்மிக்க வடிவத்தினை விடுத்து, கோர ரூபங்கொண்டு ரிஷிகளையும் தபோதனர்களையும், கொடுமையாகப் பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்தான். அப்போது 'ஸ்தூலசிரஸ்' என்ற மகரிஷியானவர் காட்டில் ஆகாரம் தேடிக்கொண்டிருக்கையில், கவந்தன் திடீரென்று அங்குப் போய், அவரையும் பயமுறுத்தி, அவர் கையிலிருந்த பொருட்களை அபகரித்தான். மிகச் சினந்த மகரிஷி கவந்தனை நோக்கி 'நீ இப்போது கொண்டுள்ள கோலமே எப்போதும் நிலைத்து நிற்கட்டும்!' என்று சபித்து விட்டார்! பிழையஞ்சி, மன்றாடி, மன்னிப்புக் கேட்கையில், 'ஸ்ரீராமசந்திர மூர்த்தி எப்போது உன்னை ஸ்பரிசிக்கின்றார்களோ, அகணமே நீ உன் சுயவடிவு பெறுவாயாக!' என்று ஸ்தூலசிரஸ் மகரிஷி கவந்தனுக்குச் சாபவிமோசனமருளிச் செய்தார்.

மயக்கம் தெளிந்த இளையோன் சினங்கொண்டுத் தன் வாளினால் அவளுடைய மூகையும் காதுகளையும்றுத்துத் தள்ளிவிட்டுத் தமையனான ஸ்ரீராமரையடைந்தனன்.

தாம் தங்கியிருந்த இடத்தைச் சேர்ந்து சற்று இளைப்பாறி விட்டுப் பொழுது புலர்ந்ததும் மீண்டும் புறப்படலானார்கள். நண்பசல் நேரம்! கவந்தனின் இருப்பிடத்தை வந்தடைந்தார்கள்.

தனைக் கண்டார் யாவரும் அஞ்சாதக்க வடிவங்கொண்டு தனக்கு ஆகாரம் தேவைப்பட்டபோது தன இரு கரங்களையும் நீட்டி வளைத்துக் கொண்டு, அதனுள் சிக்கிக்கொண்ட உயிரினங்களைத்தையும் தன் வாயினருகில நெருக்கிக்கொண்டு வந்து விழுங்கிக் கொள்வது அவன் உணவு தேடும் வழியாகும்!

போன்ற கைகளைக் கொண்டதாய் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டார்கள்! இந்த பெரும் பூதத்தின் பிடியினுள் தாங்களும் சிக்கிக்கொண்டிருந்ததைத் தெரிந்து கொண்டனர், விரைவில்! ஸ்ரீராமபிரான் தான் மட்டுமே பூதத்துக்கு ஆகாரமாய் விடுவதாகவும் இளையவனைத் திரும்பி நகருக்குச் செல்லுமாறும் கூற, இலக்குமணன் ஸ்ரீராமரைத் தேற்றிக் தமையனருடன் அந்த பூதத்தை நெருங்கின பூதவுருக் கொண்ட கவந்தன் அந்த இருவர்களையும் பற்றி விசாரிக்க, அவர்கள் பதிலளிக்காமல தைரியமாக நிற்பதைக் கண்டு, அவர்களை சும்மா விடலாகாதென்று கருதி விழுங்கத் தயாரானான். அந்த வேளையில் ஸ்ரீராமனும் லக்ஷ்மணனும் மேலே எழும்பி, வாளால் கவந்தனது இரண்டு கைகளையும் வெட்டி வீழ்த்தினார்கள்.

श्रीरामो नो कश्चन भजो तस्य व्यक्तताम् ।
तस्सु याचितो तेन तद्देहं वेष्टुञ्च मे ॥
— ஸ்ரீ ராமோதந்தம்.

‘மயூரபரியா’

(கவந்தனல் பிடிக்கப்பட்ட அவர்கள், அவனுடைய இரு கைகளையும் துண்டித்தனர். பிறகு அக்கவந்தனல் வேண்டப்பட்ட அந்த ராமலக்ஷ்மணர்கள் அவனுடைய சரீரத்தை எரித்தனர்).

ஸ்ரீராமபிரானின் ஸ்பரிசு பட்டவுடனே, சாபம் நீங்கப் பெற்ற கவந்தன சுயவடிவம் வரப்பெற்று, துதிககலானான்!

“மூலமே இல்லாத முதல்வனே!
நீ முயலும்
கோலமே யாக்கும் தெரிவரிய
— கொள்கைததால்
ஆலமோ ஆலில அடையோ அடைக
கிந்த
பாலனோ வேலைப் பரப்போ பராபரமே!
— கமப ராமாயணம்

‘நின்னைக் காண்போர், காணப்படும் பொருட்களின் உறைவிடமாக, எதனையுமே விருமபிப் பூணுமல், அனைத்துப் பொருட்களையும் தாங்குபவன் போல நிற்கின்றனையே! பிரளயத்தின்போது வையகத்தையே உள்வயிற்றினுள் ஒளித்து வைத்துப் பின் வெளிப்படுத்துகின்றனே! நீ ஆனோ, பெண்ணோ, அலியோ - அறியமாட்டேனே’ மேலும்,

“ஆதிப் பிரமனு நீ யாதிப பரமனு நீ ஓதியுறுபொருளுக்கப்பாலுண்டா
யினுநீ

சோதிச் சுடர்ப்பிழம்பு நீயென்று
சொல்லுகின்ற
வேத முறை செய்தால் வெளகாரோ
வேறுள்ளார்”

என்று பலவாறுகப் போற்றித் துதித்தான் கவந்தன்!

பின்னர், ஸ்ரீராமபிரானிடம் தன் பூவ வரலாற்றினையும் தானிழைத்த தீயச் செயல்களால் சாபமேற்பட்டதையும் அதற்கேற்ப தேவேந்திரனால் தனது அவயவங்கள் முடங்கப்பெற்றுத் தான் பெற்ற கோரவடிவத்தால் இன்னலுற்றதையும், சாபவிமோசனர்த்தம் ஸ்ரீராமபிரானின் ஸ்பரிசு விசேஷத்தால் சுயவடிவம் வாய்க்கப் பெற்றமையின் விசேஷ அநுபவத்தையும் விவரித்துக் கூறினான்

ஸ்ரீராமரது காருண்யத்தை வியந்து புகழ்ந்துப் பன்முறைப் பலவாறுகப் போற்றித் துதித்து, மேலும் பேசினான்

“அண்ணலே! உங்கள் கரம்பட்டு சாபவிமோசனம் பெற்றேன். நீங்கள் மகா புண்ணியவான்கள், சமர்த்தர்கள். வீரத்தில் மிக்கவர்கள் நீங்கள் பிராட்டியாரைப் பிரிந்து ஆறாத மனத்துயருடன் அவரைத் தேடிச் சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களென்பதை யானறிவேன். தீயவர்களான அரக்கர்களை வெல்லும்

வலிமைமிக்கிராயினும் அவர்களை எதிர்ப்பட ஓர் தக்க துணையும் தேவையாயிற்றே! எனவே சீதாப் பிராட்டியாரை எளிதிலடைவதற்காக ‘ரிச்யமுகம்’ என்ற பர்வதத்திலிருக்கும் சுக்ரீவனிடம் சென்றால் காரியம் விரைவில் கைகூடும். மேலும் அருகிலேயே ‘சவரி’ என்ற பெண்தவசி தங்களது நல் வருகைக்காகவே காத்திருக்கின்றாள். அம்மங்கையிடம் செல்வீராயின், உங்களுக்குத் தக்க துணைவரையடையும் மார்க்கத்தினை விளக்கிடுவாள்!” என்று கூறி, ஸ்வாக்கம் புகுந்தான் கவந்தன்.

स त्व विवाकृति मूर्धाराम “सीतोपलक्षणे ।
सुग्रीव मध्यमकसं याही” स्मृत्वा विव
ययी ॥

— ஸ்ரீ ராமோதந்தம்.

(அந்தக் கவந்தனோ தேவ சரீரமுடையவனாகி, ராமரை ஸீதை அடைவதற்காக ரிச்யமுகம் என்ற பர்வதத்திலிருக்கும் ஸுக்ரீவனிடம் செல்வீராக! என்று சொல்லிவிட்டு ஸ்வாக்கத்துக்குச் சென்றான்).

கருணைக் கடலன்றோ ஸ்ரீராம பிரான்! ஸ்ரீராமர் கைங்கர்யம்தான் எவ்வளவு மேன்மையானது! கபந்தன் ஸ்ரீராமர் கைங்கர்யத்தில் சீரிய பங்கேற்றுக் கொண்டு விட்டான் என்றோ?

வரன்கள் [பிள்ளை/பெண்] தேவைக்கு அணுகவும்

ஜாதகம் கணிக்க ரூ. 5/ பிறந்ததேதி நேரம் தேவை திருமணப் பொருத்த ாக்க ரூ. 5/. எதிராகால பலன்கள், ஜாதகதோஷ நிவாரணம், வாழ்வில் எந்த விதப் பிரச்சனையாலும் ஜாதக ரீதியாக தீவுகாண மேற்கண்ட ஜோதிடநிலையத்தில் ரிப்பன்காராடுன தொடர்பு கொண்டு பயன் அடையலாம். அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு நேரில் வந்தும் சந்திக்கலாம். இலவச ஆலோசனையும் உண்டு. கட்டணங்கள் போஸ்டல் ஆர்டர் மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும்.

ஸ்ரீ குருபலம் மேரேஜ் மேட்சிங் சின்டர் & ஜோதிட நிலையம்,

புதுத்தெரு, ராஜாகடை, காலடிப்பேட்டை, சென்னை - 19.

ஸ்ரீமத் ராமாயணமும் சரணாகதியும்

ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை அறியாதவர்கள் அநேகமாக இருக்க முடியாது. பண்டிதர்களும், புலவர்களும் நன்கு அறிவார்கள். சாதாரண மனிதர்கள் இராமாயணக் கதையை அறிவார்கள். ஆனால் இராமாயணத்தில் உள்ள சரணாகதிகளைப்பற்றி, அதிகம் தெரிந்து இருக்க வாய்ப்பில்லை முக்யமாக, பரத சரணாகதி, சுகரீவ சரணாகதி, விபீஷண சரணாகதி முதலியவை அநேகமாக எல்லாரும் அறிவார்கள். இக்கட்டுரை இராமாயணத்தை நன்கு அறிந்தவர்களுக்காக எழுதப்படவில்லை சாதாரண மனிதனும் இராமாயணத்தில் எத்தனை சரணாகதிகள் உள்ளன என்பதை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையாக எழுத வேண்டும் என்ற அவா ஏற்பட்டதால் அடியேனுடைய சிறற்றிவுக்கு எட்டியபடி, யதாசக்தி, யதாமதி ஆராய்ந்து எழுதுகிறேன். இதில் ஏதாவது விட்டுப் போயிருக்குமாகில் அது அடியேனுடைய அறியாமையே.

பாற்கடலில் பள்ளி கொண்டிருந்த பரமன தேவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி, சுகரவாத்தி திருமகனாக தசரதருக்கு அவதாரம் செய்தார். அவ்வாறு அவதாரம் செய்த போது எப்பெருமானைக் கூறும் வேதமும் ஸ்ரீராமனைத் தொடர்ந்து, ஸ்ரீமத் ராமாயணமாக, மகரிஷி வால்மீகியின் வாயிலாக வெளிப்பட்டது எனப் பெரியோர். கீழ்க்கண்ட ஸலோகம் இக்கருத்தைத் தெரிவிக்கிறது.

“வேத வேதயே பரே புமனி ஜாதே
தசராதாத்மஜே
வேத: ப்ராசேததாஸுத ஸாக்ஷாத
ராமாயணாத்மநா”

வேதம் கூறும் வழி:

வேதம் நமக்கு உபதேசம் செய்வது பக்தியும், பரபத்தியும். பக்தி

என்பது, வேதங்களை கரமமாக, நன்கு அதயயனம் செய்து, கர்மானுஷ்டானங்களைச் சரிவர செய்து, சுததமான மனத்தோடு, ஆதம் சிந்தனையினால், ஆதம் ஸாஷாத்தாரம் பெற்ற பிறகு, ஆதமாவிதரும் ஆதமாவான பரமாதமாவை, உகப்போடு இடைவிடாது சிந்தனை வழி இருப்பதே பக்தியாகும். இது எல்லோராலும் அனுஷ்டிக்க முடியாததாகையாலே, பகவான உகந்த அருளியதே பரபத்தி மாரகம் என்னும் சரணாகதி மாரகம்

காமானுஷ்டானங்களில் ஆதம் சிந்தனையாகவும், ஆதம்ஸூத்தியாகவும் ஈடுபட முடியாதவர்கள் இவைகளை விட்டு, பகவானிடம் தன்னையும், தன் உடைமைகளையும் தனது என்று எண்ணாமல், எல்லாம் பகவானுடையது, அவன் ஆண்டான், நாம் தாஸர்கள் என்ற எண்ணத்துடன் பகவான்திருவடிகளில் சரணாகதி செய்வது தான் பரபத்தி வழியாகிற சரணாகதியாகும்.

வேதத்தின் முடிவாக இருப்பது தான் உபநிஷத்துக்கள். உபநிஷத்துக்களில் கூறியுள்ள வேதாந்தக் கருத்துக்களை விளக்க வந்ததே இதிஹாசங்கள். இதிகாசங்களில் மிகவும் உயர்ந்தது “ஸ்ரீமத் ராமாயணமே” என்பது பெரியோர்களின் முடிவு. “சிறையிருந்தவளின் ஏற்றத்தை சொல்லுகிறது இராமாயணம்” என்று வயாகயானச் சக்ரவர்த்தி பெரியவாச்சான் பிள்ளை கூறுகிறார். “சீதாயாஸ் சரிதம் மஹித” என்ற ஸலோகம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தைப் ப்ரபத்தி ஈஸ்திரம் (சரணாகதி சாஸ்திரம்) என்று பூர்வாசார்யர்கள் கூறியுள்ளனர். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் தேவர்கள், மனிதர்கள் மட்டுமின்றி,

மிருக ஜாதியைச் சோந்த வானவர்கள், அரக்கனான விபீஷணன் உட்பட பலவகைப்பட்டோரும் சரணாகதி செய்துள்ளனர். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் உள்ள சரணாகதியை ஆராய்ந்தால் பாலகாண்டத்தில் 2, அயோத்தியா காண்டத்தில் 2, ஆரண்ய காண்டத்தில் 2, கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் 1, சுந்தர காண்டத்தில் 1, யுத்த காண்டத்தில் 2 ஆக சுமார் 10 (பத்து) சரணாகதிக் கட்டங்கள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் வரும் சரணாகதிகளைச் சுருக்கமாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சரணாகதி என்ற சொல்லுக்கு அடைக்கலம், அபயம் என்ற பொருளும் உண்டு. இதையே ஆங்கிலத்தில் self surrender என்கிறார்கள். சரணாகதியின் லக்ஷண விவரங்கள் கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சரணாகதிக்குப் பலனும் உண்டு.

திரு. D. கேசவன்-அல்லூர்.

1- ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் முதலில் வருவது பாலகாண்டத்தில், தேவர்கள் பகவானைச் சரணாகதி செய்தது. நானமுகக் கடவுளின் வரத்தால் பலம் பெற்ற இராவணனும், அரக்கர்களும் முவுலகங்களையும் வென்று, தேவர்களையும், நவநாயகர்களையும், தன் சேவகர்களாக ஆக்கி கொடுமை புரிந்து வந்தான். அரக்கர்களுடைய கொடுமை தாங்க முடியாமல், தேவர்கள் நானமுகனை அணுகி தங்களை ரக்ஷிக்க வேண்டியும், இராவணனை ஸமஹாரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் ப்ரார்த்தித்தனர். அதற்கு நான் முகன், இராவண வதம் தன்னால் ஆகாத காரியம் என்றும், திருமால் ஒருவரால்தான் இது நடக்க முடிய

திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் அவர்களின் பொன்மொழிகளில் சில...

1. சிந்தனையும், தெய்வ வந்தனையும் மனிதனுடைய வாழ்வை உயர்த்துகின்றன.
2. எல்லாந் தெரிந்தவர்களும், ஏதும் தெரியாதவர்களும் உலகில் இல்லை.
3. கலங்கிய தண்ணீரில் சூரிய பிம்பம் தெரியாது; அதுபோல தெளிவில்லாத உள்ளத்தில் கடவுள் தெரியமாட்டார்.
4. மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை என்ற மூன்று சங்கிலியால நாம் கட்டுண்டு இருக்கிறோம். அதிலிருந்து விடுபவனே ஜீவன முததன.
5. சுகமாக வாழும்போதே துக்கத்தையும் பழகிக் கொள். ஏனென்றால், வாழ்வும் தாழ்வும் மனிதனுக்கு மாறி மாறி வரும்.
6. தாய், தந்தையர்கள் பழக்கந்தான் பிள்ளைக்கும் வரும்; ஆகவே குழந்தைகட்கு நல்ல பழக்கங்கள் உண்டாகத் தாய் தந்தையர் ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
7. மானத்திற்கு அஞ்சாதவன் எது வேண்டுமானாலும் செய்வான், நாணத்திற்கும் அவனுக்கும் எத்தனையோ தூரம்.
8. நீ உயர்வடைய வேண்டுமானால் உன்னை மிகவும் தாழ்ந்தவனாகவே எப்போதும் கருது.
9. செல்வம் இருக்கிறது என்று திமிராகப் பேசாதே; உன் செல்வம் அழிவதற்கு மண்டை கர்வம் ஒன்று போதும்.
10. ஆடம்பரமும் டாம்பீகமும் அற்ற எளிய வாழ்க்கையில் பழகு.

அனுப்பியவர் : திருமதி கமலவேணி தனபதி.

யும் என்றும் சொல்லி, தேவர்களை யும் அழைத்துக் கொண்டு, பகவானுள் ளீமநநாராயணன்தான், தங்களை காப்பாற்ற முடியும் என்ற முழு நம் பிக்கையுடன், நாராயணனை சரண டைநதுபோற்றித் துதித்தனா. ஸ்ரீமந் நாராயணனும் தான தசரதனுக்கு, புத்திரராக அவதாரம் செய்து, தேவர்களின் குறைகளைக் களைவதாக வாக்குக் கொடுத்தான். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், பகவான் நம்மை ரக்ஷிக்க வேணுமானால், அவனது ரக்ஷணத்தைத் தடுக்காமல் இருப்பது மட்டுமன்றி, அவனை நம்மை ரக்ஷிக்க வேணும் என்று நமக்கு அவாவும் ஏற்

பட. வேணும் எனபதும் அவசியம். இதில் 'ரக்ஷயாபேக்ஷாம் பிரதீக்ஷதே' ரக்ஷிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அவா எனற தத்துவம் வெளிப்படுகிறது. இந்த தேவர்களின் சரணாகதிக்கு பலன், இராமாவதாரமும் பின்பு, இராவண குமபகர்ணர்களின் வதமும் ஆகும்.

2. இரண்டாவதாக வரும் சரணாகதி தசரதன் பரசுராமரிடம் சரணாகதி செய்தது. இராமன் சீதா பிராட்டியைத் திருமணம் செய்து கொண்டு பெற்றோருடன் அயோத்திக்குத் திரும்பும் வழியில் பரசுராமனைச் சந்திக்கிறார். தசரதன் பயந்து நடுங்கி, "பாலானும் மம புத்ரானும், அபயம்

தாதுமாஹதி" என்று பரசுராமனை சரணமடைகிறான். ஆணவத்துடன் வந்த பரசுராமனை ஸ்ரீராமன் வென்றார். காரணம் பரசுராமனுக்கு சரணமாகப் பற்றுதற்குரிய, குணம் காதது ரக்ஷிக்கக் கூடிய குணங்களில்லை. ஸ்ரீராமனுக்கு எல்லா குணங்களும் பூர்ணமாக இருந்தபடியால், பரசுராமனிடம் தசரதன் செய்த சரணாகதி பயனற்றதாகி விடுகிறது. இதுவும் பாலகாண்டத்தில் வரும் சரணாகதியே.

அடுத்து வரும் சரணாகதி அயோத்யா காண்டத்தில் வருவது.

3. கைகேயியின் வரததால் இராமன் காட்டிற்குப் புறப்பட்டபோது சுமித திரையானவள், இராமனைப் பார்த்து, "இலகுவன் உனக்கு அடைக்கலம், உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா காரியங்களையும் செய்வான்" என்று இலக்குவனை இராமனிடம் அடைக்கலமாகுகிறாள். இங்கு 'ராமம் தசரதம் வித்தி, மாம்வித்தி ஜனகாத் மஜாம், அயோத்யாம் அடவீம் வித்தி, கச்ச தாத யதாஸுகம்' என்ற ஸ்லோகம் நினைவில் கொள்ளத்தக்கது.

4 அடுத்ததாக வருவதும் அயோத்யா காண்டத்தில்தான். கைகேயி பெற்ற வரத்தின்படி இராமன் காட்டிற்குச் சென்று விட்டான். பஞ்சவடியில் தங்கியிருந்த ஸ்ரீராமனை, பரதாழ்வான் அயோத்திக்கு அழைத்து வந்து, பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க திரு உள்ளம் கொண்டு, அமைச்சர்கள், ஆசார்யன் உட்பட வந்து, ஸ்ரீராமனை சரணாகதி செய்தான். ஆனால் பரதாழ்வான் சரணாகதி வெற்றி பெறவில்லை. காரணம் ஸ்ரீராமனுடைய "பிதரு வாகய பரிபாலனம்" என்ற ப்ரதிஞ்ஞை, தந்தை சொல் காத்தலே பிராதன தாமம் என்றும், தவிர சரணாகதி செய்பவனுடைய பிரார்த்தனையானது சரணமாக பற்றுபவனுக்கும் ப்ரியத்தை கொடுப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். நேரிடையாக பலன் கிடைக்கவில்லை.

5. அடுத்ததாக இருக்கும் சரணாகதி ஆரண்ய காண்டத்தில் வருவது. வன வாசத்தின் பொருட்டு ஸ்ரீராமனும் சீதையும் காட்டில இருந்த போது ஒரு நாள் ஸ்ரீராமன் சீதையின் மடியில் தலையை வைத்து உறங்கும் சமயம், ஜயந்தன் என்னும் ஓர் அரக்கன், காக்கையருக் கொண்டு பிராட்டியின மார்பை, தன் அலகினால் குத்தி ஹிம்சை செய்து கொண்டு இருந்தான். கண் விழித்த காகுத்தன், பிராட்டியையும், காகத்தையும் பார்த்து நடந்ததை அறிந்து கோபங் கொண்டு, ஒரு தர்பையில் “ப்ரும மாஸ்த்ர மந்த்ரங்களை” ஜபித்து காக்கையின் மீது பிரயோகித்தான். மகா அபராதியான காகம் ப்ரும மாஸ்த்ரத்தினால் துரத்தப்பட்டு, மூன்று உலகங்களிலும் சென்றும் யாராலும் காப்பாற்ற முடியாத வகை, “தமேவ சரணம் கத:” என்ற படி இராமனிடமே திரும்பி வந்து அவன் திருவடிகளில் சரணாகதியாக வந்து வீழ்ந்தான். அப்போது பிராட்டியும் பக்கத்தில் இருந்து, திருவடிகளில் வீழ்ந்த காகத்தையும், பர்த்தாவையும் கருணைக் கண்களால் நோக்கினாள். ஸ்ரீராமனும் தன் திருவடிகளில் வீழ்ந்தவன் மகா அபராதியாக இருந்தும், ‘க்ருபையா பர்யபாலயத்’ என்றபடி ப்ருமமாஸ்த்ரப்ரயோகம் வீண போகாதாகையாலும், காகக்கையைத் தண்டிக்க வேண்டியும், மகா அபராதியான காகத்தின் உயிரை வாங்காமல், காகத்தின் ஒரு கண்ணை மட்டும் அழித்தான். இதனால் ஸ்ரீராமனுடைய தயையும், க்ஷமை என்ற பொறுமை என்ற சகதியும் தெரிகின்றன. இதனையே ஸவாமி வேதாந்த தேசிகன் அமிருதாசுவாதினி என்ற தமிழ் ப்ரபந்தம் 15ம் பாசரத்தில், ‘ஆகண்டலன்மகனாகிய ஆவலிப்பேறிய ஓர் காகம் பிழைத்திட, கண்ணழிவே செய்த காகுததனே’ என்று அருளிச் செய்துள்ளார். ஸ்ரீ பிள்ளைலோகாசார்யரும், முழுஷுப்படி தவயப் பரகணத்தின் 19ம் சூத்திரத்தில், ‘இவன் சந்திதியாலே காகம் தலைப் பெற்றது,

இறைவனது விபூதிகளை அறிய விரும்பிய அர்ஜுனுக்குக் கண்ணன் கீதையில் (10—வது அத்தியாயம்) தனது விபூதிகளை வெளிப்படையாகக் காட்டும் சிவவற்றைக் குறிப்பிடுகிறார். அவையாவன:

வேதங்களில்—ஸாமவேதம்
தேவதைகளில்—இந்திரன்
புலன்களில்—மனம்
மாதங்களில்—மார் கழி
ஸேநாபதிகளில்—கந்தன்
அசரங்களில்—இமயமலை
மரங்களில்—அரசு

— தகவல் : கமலவேணி தனபதி.

அது இல்லாமையாலே இராவணன் முடிந்தான்’ என்று அருளிச் செய்திருப்பதும் ஞாபகத்தில வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது.

6. அடுத்து வரும் சரணாகதியும் ஆரண்ய காண்டத்தில் வருவதே. ஸ்ரீராமன், இலக்குவன், சீதை மூவரும் வனவாசத்தின் பொருட்டுத் தண்டகாரணம் என்ற காட்டிற்கு வருகின்றனர். அப்போது தண்டகாரண்ய வாசிகளான முனிவர்களும், ரிக்ஷிகளும், அரக்கர் கொடுமை தாங்க முடியவில்லை. தங்களை ஸ்ரீராமன் தான் காப்பாற்ற வேணும் என்று ஸ்ரீராமனை சரணமடைகின்றனர். ‘அருள்வீர் நின் அபயம்’ என்பது கம்பரது வாக்கு. இராமனும் சரணமடைந்த முனிவர்களுக்கும், ரிக்ஷிகளுக்கும் அபயம் அளித்து, ‘வேரறுப்பன் வெருமின்றீர்’ (கம்பர் வாக்கு) என்று ஆறுதல் கூறி, கரன், தூஷணன், திரிசிரஸ் முதலான பதினான்காயிரம் அரக்கர்களையும் வதம் செய்தான் இது முனிவர்களுடைய சரணாகதிக்குப் பலன்

7. அடுத்தபடியாக வரும் சரணாகதி க்ஷிக்ஷிதா காண்டத்திலாகும். இதில் வரும் சரணாகதியானது தேவரோ, மானிடரோ அல்லாது, மிருக ஜாதியைச் சேர்ந்த வானர அரசனான சுக்ரீவன் ஸ்ரீராமனை சரணமடைவதும், ஸ்ரீராமனும் சுக்ரீவனுக்கு உதவி புரிவதும், பின் இராமசுக்ரீவ நட்பும் ஏற்படுகிறது.

சுக்ரீவனுடைய சரணாகதியின் பயனாக, அவன் இழந்த ராஜ்யத்தையும், மனைவியையும் அடைதலும் வாலிவதமும் நடைபெறுகின்றன. ஸ்ரீராமன் சுக்ரீவனை அண்டியதால் பெற்ற பயன், பிராட்டியைத் தேடுவதற்கு வானர வீரர்களின் உதவியும், தவிர ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலேயே மிக முக்கியமான காண்டமான சுந்தர காண்டத்தின் நாயகனான அனுமனின் நட்பும் கிடைக்கிறது.

8. அடுத்து வருவது சுந்தர காண்டத்தில் பிராட்டி அக்னியை சரணமடைதல் : அனுமனிலங்கையில் பிராட்டியைக் கண்டு கணையாழியைக் கொடுத்து, சூடாமணியைப் பெற்று, இராவணனுடைய இலங்கா நகரையும் சைன்ய பலத்தையும் அறியும் பொருட்டு, அசோக வனத்தை அனுமன் அழித்தார். பிறகு அனுமன் ப்ருமமாஸ்த்ரத்தினால் கட்டுண்டு இராவணன் சபையில், இராவணனுடன வாதம் செய்து, இராவணன் உத்திரவின்படி, அனுமன் வாலில் அரக்கர்களால் தீவைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரக்கியர் மூலமாகக் கேள்விப்பட்ட பிராட்டி, உடனே நெருப்பினால் அனுமனுக்கு யாதொரு திங்கும் ஏற்படக் கூடாது என்று அக்னி தேவனைச் சரணமடைந்தாள் என்று கீழ்வரும் ஸ்லோகம் கூறுகிறது.

“க்ருத்வா தத்வசனம் க்ருர மாத்மாப ஹரேணுபமம்

வைதேஹி ஸோக ஸந்த்ப்தா ஹுதா
ஸன முபாகமது”
மங்கலாபிமுகி தஸய ஸா ததாவனே
மஹாகபே
உபதஸதே விசாலாக்ஷி ப்ரயதா
ஹவயவாஹனம்
(சுந்தர காண்டம், 53ம் ஸாககம்,
ஸ்லோகம் 25, 26)

அகனி தேவனே சரணமடைந்ததும் நெருப்பு அனுமனுக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்யாமல், மிகக் குளிர்ச்சியாக இருந்தது என்று இராமாயணம் கூறுகிறது. பிராட்டியின் சரணாகதியின் பயன, அக்னியினால் அனுமனுக்குக் கெடுதி எதுவும் ஏற்படாமல் இருந்ததே.

9. அடுத்து வருவது சரணாகதி கட்டங்கனிலேயே மிக முக்யமான விபீஷண சரணாகதி. யுத்த காண்டத்தில் நடப்பது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலேயே விபீஷண சரணாகதி கட்டம்தான் மிக முக்கியமானது என்று சொல்லலாம். ஸவாமி வேதாந்த தேசிகன இதை அயப்ப பிராதனஸாரம் என்று குறிப்பிடுகிறார். தவிர இந்த விபீஷண சரணாகதிதான், சரணாகதிக்குரிய சகல இலக்ஷணங்களுடன் பூர்த்தியாக இருந்தபடியால்தான், மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. ஸ்ரீராமனுடைய பத்னியான சீதாபிராட்டியை, இராவணன் அபகரித்து வந்து, அசோகவனத்தில் சிறை வைத்திருந்ததை ‘‘தவறு, தகாத செயல், இதுதான் இராவணனுக்குமினறி, அரக்கர்

கூட்டத்திற்கே அழிவு ஏற்படும்’’ என்று இராவணனுக்கு உபதேசம் செய்த ஒரே நபா தாமாதமாவான விபீஷணன்தான். தமையனுக்கு பல படியும் எடுத்துரைத்தும் செவி மடுக்கவில்லை. இந்த ஹிதமான உபதேசத்தை அவன் விருமபவுமில்லை. தவிரவும் ஏற்றுக கொள்ளவுமில்லை. பல முறை எடுத்துரைத்தப்படியால் கோபங் கொண்ட இராவணன், விபீஷணனை ‘‘தவாம துதிக குலபாம ஸனம்’’-‘‘என குலத்திற்கே கேடு நினைக்கும் கோடாரிக் காமபாக்த் தோன றினையே’’ என்று வெறுத்து விபீஷணனைப்போய்விடுமபடிக்கடும் சொற்களால் கூறினான். அண்ணாவான இராவணனின் கொடூரமான வார்த்தைகளை கேட்டு தாமாதமாவான விபீஷணன்,

“இத யுகதய பருஷம் வாக்யம் நயாய
வாதீச விபீஷண:
உத்பயாத கதாபாணி: சதுரப்பி: ஸஹ
ராக்ஷஸ:
அப்ரவீத்ச ததாவாக்யம் ஜாதக
ரோதோ விபீஷண:
அந்தரி-க்ஷ கத: ஸ்ரீமாத ப்ராதரம்
ராக்ஷஸாதிபம்
ஆஜகாம முகூர்த்தேன.”

என்கிறபடி, கையில் கதையுடனும், தன்னுடன் தனக்கு மிகவும் வேண்டியவர்களாக இருக்கும் நான்கு ராக்ஷஸர்களுடன் இலங்கையை விட்டு, ஆகாசத்தில் இருந்தபடி மறுமுறையும்

இராவணனுக்கு உபதேசம் செய்தும் பயனிலலாததால், ஒரு முகூர்த்த நேரத்திற்குள் ஸ்ரீராமன் இருக்குமிடத்திற்கு மேல் ஆகாசத்தில் வந்து நின்றான். ஆகாசத்திலிருந்தபடியே விபீஷணன்,

ராவணோநாம துர்விததோ ராக்ஷஸோ,
ராக்ஷஸேஸவர
தஸயாஹம் அனுஜோப ராதா
விபீஷண இதிலருத
என்றும்,

ஸோஹம் பருஷ்தஸ தேந தாஸவச
சாவமாநித:
தயகத்வா புதராமசச தாராமசச
ராகவம் சரணம் கத:

என்றும் உரக்கக் கூவினான். அதாவது கெட்ட நடவடிக்கைகளை உடையவனும் ராக்ஷஸ அதிபதியுமான இராவணேஸவரனுடைய தம்பி நான், விபீஷணன் என்று பெயர். அவன் செய்கைகளை அதாவது ‘‘பிராட்டியை இராமனிடம் திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டால் அவனும் ராக்ஷஸ கூட்டமும் வாழலாம் இல்லையெனில் எல்லோரும் அழிய வேண்டும்’’, என்று பலமுறை எடுத்துச் சொல்லியும் கேட்காததாலும் தவிர தன்னை அவமதித்து கொடூரச் சொற்களைச் சொன்னதாலும், தனக்குக் கிடைத்துள்ள எல்லா ஸம்பத்துக்களையும் மனைவி, புதராகள், போகங்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டு வந்ததாகக் கூறி, இராகவனே சரணம் என்று உரத்தக் குரலில் பேசினான். தவிர விபீஷணன் சுகரீவனையும் மற்ற வானவர்களையும் பார்த்து,

“நிவேதயதமாம் ஷிப்ரம் விபீஷணம்
உபஸதிதம்
ஸர்பலோக சரண்யாய ராகவாய
மகாத்மனே,”

என்றும் உரத்தக் குரலில் சொன்னான்.

(அடுத்த இதழில் முடியும்)

யோகமாயாவுக்கு ஒரு கோயில்

“உன் கதையை முடிக்க கண்ணன் பிறந்து விட்டான். தயாராக இரு’’ என்று செய்தியை மதுராபுரி மன்னன் கமசனிடம் கூறிவிட்டு யோகமாயா (ஸ்ரீ துர்கா)வானவெளியில் ‘‘மறைந்து சென்றாள் அல்லவா? அவள் வேறு எங்கும் சென்று விடவில்லை. விந்தியாசலா மலைப்பிரதேசத்தில் ஐம்பத்திரெண்டு சக்தி பீடங்களில் ஒன்றும் விளங்கும் விந்திவாஸினி ஆலயத்தின் அருகில் வந்து அமர்ந்தாள். இத்தலம் வடநாட்டில் மீர்ஸாபூர் என்னும் ரெயில நிலையத்திற்கு சமீபம் உள்ளது.

திருக்கோவலூர் — ஆர். சுப்பராவ்.

தத்துவ ராமாயணம்

திருமதி. என். இராஜலட்சுமி-விழுப்புரம்.

இராமாயணம் வெறும் கதையல்ல; பல உண்மைப் பொருள்களை (தத்துவங்களை) மக்களிடத்திலே கண்டு அவற்றை மக்களுக்கு உணர்த்தி அதன் பயனை மக்கள் அடைய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்திலே ஏற்பட்டதுதான் இராமாயணம். இராமன் ஒரு மனிதனாக அவதாரம் புரிந்தான். இந்த அவதாரத்திலேதான் தான் ஒரு சிறந்த புருஷனாக, புருஷோத்தமனாக நடந்து காட்டி இப்படித்தான் மனித சமுதாயம் நடக்க வேண்டும் என்க காட்டியது இராமாயணம்.

அயோத்தி என்ற நகரமே இதில் மோக்ஷம் என்க கொள்ள வேண்டும். இந்த அயோத்திக்கு மூலப் பிரகிருதி தசரதன் ஆவார். அவருடைய மூன்று மனைவியரே சுததமாயை, அசுத்தமாயை, மிச்சரமாயை என்பதாகும். இந்த மூவரில் சுததமாயை என்கிற கோசலைக்கு சுததாத் மாவாகிய இராமன் தோன்றினார். குறைவு ஒன்றிலலா கோவிந்தன் என்று ஆண்டாரும், மருங்கிலா நங்கையும் வசையிலா ஐயனும் என்று கம்பர் தம் பாடலிலும் கூறுவதற்கிணங்க ஸ்ரீராமன் சுத்தாதமா என்பதில் ஐயப்பாடில்லை. மெய்யஞ்ஞானமாகிய சிரவண உருவான வசிஸ்ட மகரிஷியினிடத்திலே கற்ற வித்தையின் சாரமாக தேக இந்திரியங்கள் அனைத்துக்கும் தானே கோன (அரசன்) என்று உணர்ந்து விஞ்ஞானமாகிய விசுவாமித்திரருடன் அக்ஞானமாகிய கானகத்திற்குச் சென்று பெரிய மாயையாகிய தாடகையை சங்கரித்து ஞானமாகிய வேளவிக்காவலை நடாத்தினார். அப்போது அங்குப் போருக்கு வந்த மாரீச்சனே காமம். அந்தக் காமத்தை விரட்டி ஓட்டி குரோதமாகிய சுபாகுவைக் கொன்றார்.

கலலென்னும் திணமைப் பொருளாகக் கிடந்த அறியாமையாகிய அகலிகைக்கு சாபவிமோசனம் அளித்துப் பெண்ணாகி, ஆனந்தமாகிய சகதியை அடைய மமகாரமாகிய வில்லை ஒடித்து, ஆனந்தமாகிய சீதை எனும் சக்தியை மணந்து, மனிதன தோன்றும்போதே தோன்றி அவனுடனேயே கடைசீ வரை இருந்து அவனோடு ஒடுங்கும் ஆணவமாகிய அகங்காரத்தை அடக்க வேண்டும். ஆணவம் அழிக்க முடியாதது அடக்கத்தான் வேண்டும் என்பதை காட்ட அகங்காரமாகிய பரசுராமா என்ற சிரஞ்சீவியை அடக்கி, தீர்க்கமான கோபத்திற்கு மனிதர் ஆளாகக் கூடாது என்பதை தீரக்கோபமான கூனியின் சொற்கேட்ட தன்னலமாகிய கைகேசி வரம்வேண்ட தவமாகிய கானகம் சென்று நிஷ்காமமாகிய குகனை நட்புகொண்டு, குகனுடைய நட்பு போல நம்முடைய நட்பு வெறுப்பு விருப்பு அற்றதாக இருக்க வேண்டும் அங்கே அவர் குகனுடைய உதவிகொண்டு கடந்தது கங்கை வெள்ளத்தை அல்ல, மனிதருடைய ஆசையாகிய கங்கை வெள்ளத்தைக் கடந்தார். அதன் பிறகு சித்திரகூடத்தில் தங்கி இருந்த சமயம் பரதன் முதலானோர் வந்து வலிந்து அழைத்தும் உறுதியாய் இருந்தார். மலை என்பது உறுதியை உணர்த்தும். இராமா சித்திரகூட பாவதத்தல் தங்கியிருந்தது உறுதியை உணர்த்தும். பரதனுக்குப் பாதுகைகள் வழங்கியது பரஞானம், அபரஞானம் இரண்டையும் வழங்கியதாகும். சிறந்த பகதர்களுக்குத்தான் இவை இரண்டும் கைவரும் என இங்குப் பரதனை பக்தியாகவே நம்முன் நிறுத்துகிறது இராமாயணம்.

பின்பு விரோதமாகிய விராதனை வென்று சென்றார் என்பது மனிதர்

கள் விரோதத்தை விட்டு ஒழிக்க வேண்டும் என்பது ஆகும் சமம், தமம், உபரதிதி, தீட்சை ஆகியவைகளை முனிவர்களாகக்கி அவர்களுக்கு அருள்புரிந்து, பட்சமாகிய பக்ஷி ஜடாயுவை நேசித்து, மோகமாகிய சூரபண்கையைத் தலைகுனியச் செய்து விரட்டினார். இல்லையேல அது நமமைத் தலைகுனிய வைத்துவிடும். முக குணங்களில் ஒன்றாகிய இராஜச குணமாகிய இராவணன் ஆனந்தமாகிய சீதையை அபகரித்ததல் என்பது இராஜச குணத்தால மனிதன் சக்தியை இழக்கின்றான் என்பதாகும். அதனைத் தேடிச் சென்று அவித்தையாகிய அயோமுகியை நீக்கிவிட்டு கவலையாகிய கவந்தனையும் அகற்றி விட்டு நிர்விகல்பமாக விளங்கும் சபரிகு முக்தியை நல்கி மெய்ஞானமாகிய அனுமானைக் கண்டு அடங்காமையாகிய வாலியை வதைத்து பரிசுத்தமாகிய இளையோன் சுக்ரீவனுக்குப் பட்டம் கட்டி மெய்ஞானமாகிய அனுமானால் சீதையின் இருப்பிடத்தையறிந்து, பிறவிப்பெருங்கடலுக்கு அணைகட்டி, தூக்குணங்களாகிய அரக்கர்களைக் கொன்று (இரக்கம் ஒன்றில்லாதவா அரக்கா) தாமதகுணமாகிய கும்பகாணனையும் வதைத்து, தசேந்திரியங்களாகிய பற்றுதலை உடைய இராஜச குணமாகிய இராவணனையும் அழித்து, சதவ குணமான விபீஷணனுக்குப் பட்டம் கட்டி, ஆனந்தமாகிய சகதியை சிறைமீட்டு, மோட்சமாகிய அயோத்தியை அடைந்து சுததாத் மாவாகிய இராமா அரசாளுகின்றார். இவ்வாறு மனிதனுடைய ஆத்மாவும் சுத்தாதமாவாகச் செயல்படுமாகில மனிதன் தெய்வமாகப் போற்றப்படுவான் என்னும் இத்தகைய உட்பொருள்களை தன்னகத்தே கொண்டு உணர்த்துவதே இராமாயணமாகும்.

✱

வால்மீகி திருவுள்ள விளக்கு

ஸ்ரீ காஞ்சீ காதி அனந்தாசார்யஸ்வாமி அருளிய வால்மீகி பாவ தீபத்தின் மொழிபெயர்ப்பு

விசேடவுரை :

மால்யாதீநாம் .. வதாத்—சிவன பிரமன் முதலிய தேவர்களால் கொல்ல முடியாதவாகளாயத் தேவர்களுக்குப் பகைவர்களாயுமுள்ள மாலி முதலான அரக்கர்களை அழித்தமையால் என்பது இதன பொருள். இக்காரணமானது, பரம்பொருளென்று இவ்வுலகோர் மயங்குதற்குரிய சிவன் பிரமன் முதலியவர்களைவிட விஷ்ணுவுக்குப் பரம்பொருட்டன்மையைச் சாதித்துத் தருகிறது; சிவரால் அழிக்க முடியாதவர்களை அழித்தலென்பது அழித்தவனுக்கு அச்சிலரைவிட உயர்த்தியைச் சாதிக்குமென்றும் விஷயம் உலக வழக்கினாலேயே அறியப்படுதலால் என்க. சிவன பிரமன் முதலியோரைக் காட்டிலும் உயர்த்தியைச் சாதிக்கின்ற இக்காரணம் ஒருவரையும் விடாமல் மற்றெல்லோரைக் காட்டிலும் விஷ்ணுவுக்குப் பரத்துவத்தைச் சாதிப்ப

தமிழாக்கம் :

திரு. தி. அ. கிருஷ்ணமாசாரியர்.

சிரோமணி வித்வான
திருப்பதி.

தாகும். இக்காரணமானது உத்தர காண்டம் ஏழாம் ஸர்க்கத்தில் 'ஸூர்ய மண்டலம் போல் விளங்கும் அச்சகராயுதம் தனது ஒளியால் ஆகாசத்தை விளங்கச் செயது கொண்டே கால சக்கரமென்ற யமனது ஒருவகை ஆயுதம் போன்று மாலியின் தலையை அறுத்துத் தள்ளியது' (43) என்றிது முதலாக மாலி தொடக்கமான அரக்கர்களின் வதத்தைக் கூறும் ச்லோகங்களால் கூறப்பட்டுள்ளது. மாலி முதலியவர்கள்

சிவன் பிரமன் முதலியோரால் அழிக்க முடியாதவர்களென்பது, ஆறாம் ஸர்க்கத்தில் 'நான அவர்களைக் கொல்ல மாட்டேன், அது எனனால் முடியாதல்லவா? ஆனாலும் ஒரு உபாயம் சொல்லுகிறேன், அதுவே அவர்களைக் கொல்லும்' (10) என்று மாலி முதலியோரைக் கொல்ல வேண்டித் தன்னிடம் வந்த தேவர்களிடம் சிவன கூறிய வார்த்தையினாலும், அந்த ஸர்க்கத்திலேயே. 'இங்ஙனம் தேவர்களின் வேண்டுகோளைக் கேட்ட சிவ பெருமான தலையையும் கைகளையும் அசைத்துக் கொண்டு தனனால் முடியாமையைக் குறித்ததோடல்லாமல்—'அந்த ஸுகேசனின் மைந்தர்களான மாலி முதலியோர் என்னால் போரில் கொல்லப்படா. ஆனால் உபாய மொன்றைச் சொல்லுகிறேன். அது அவர்களை அழிக்கவல்லது', என்றிந்த வார்த்தையைக் கூறினர்' (28, 29) என்று சிவபிரானும் தேவர்களும் சந்தித்தபோது நடந்த செய்தியைக் கூறும் சமயத்தில் சிவனது வார்த்தையை அனுவாதம் செய்து மாலய வான் கூறிய வார்த்தையினாலும் அறியப்படுகின்றது; கீழ்க்காட்டிய இரண்டிடங்களிலும் ஸுகேசன மக்களான மாலி முதலியோரைத் தன்னால் கொல்ல முடியாமை சிவபெருமானாலேயே கூறப்படுதலாலென்க. ஏழாவது ஸர்க்கத்தில் 'இராம பிரானே, ஸுமாலி மால்யவாந் மாலி என்னுமிவர்கள்—உனனால் கொல்லப்பட்ட புலஸ்தியர் மக்களாகிய ராவணாதி ராஷஸர்களைவிட மிகவும் பலமுடையவர்கள். தேவர்களுக்கு இடர் வினைக்கும் பகைவர்களான அரக்கர்களை அழிக்குமாற்றல் பெற்றவன். சங்கு சக்கர கதைகளைக் கையிலேந்

திய நாராயணப் பெருமானைத் தவிர வேறு யாருளர்? அந்த நாராயணன் நீயே?' (24, 25) என்றுள்ள அகஸ்திய வசனத்தில் ஸுமாலி முதலியோர் நாராயணனைத் தவிர வேறு யாராலும் கொல்லப்பட மாட்டா ரென்பது மிகவும் விளக்கமாகக் கூறப்பட்டது. அதனால் அவ்வரக்கர்கள் சிவன் பிரமன் முதலியவர்களால் கொல்ல முடியாதவாகள எனப்பது கிடைத்தது. ஆக, சிவன பிரமன் முதலியோருக்கு அழிக்க முடியாத மாலி முதலியோரை அழித்தலென்பது அவர்களைவிட உயர்த்தியை விஷ்ணுவுக்குத் தடையின்றி நிலைநாட்டுமென்பது சித்தித்ததாகிறது.

அம்புஜபவ ஐநகதவாத்—தாமரையினின்று தோன்றிய பிரமனைப் பிறப்பித்ததாலென்பது இதன பொருள். நான்முகனைத் தோற்றுவித்தலென்பது பரப்ஹ்மத்தின் தன்மையாகும்; 'யாவனொருவன் முன்பு பிரமனைப் பிறப்பித்தானோ, யாவனொருவன் அப்பிரமதேவனுக்கு வேதங்களையும் உபதேசித்தானோ, தன்னைப்பற்றிய தெளிந்த அறிவைத் தருகின்ற அந்தத் தேவனை முகதி பெற விரும்பிய நான் சரணம் பற்றுகிறேன்' (ச்வேதாச்வ 6-18) என்ற சருதியினாலும், 'பிறப்பிலியான பரஹ்மத்தின் திருநாபியில் கமல மலர் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அதில இவ்வுலகமெல்லாம் ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றன, எல்லாவற்றையும் படைக்கும் பிரமம்தேவனே அது தன்னில தோன்றினானோ? (தைத். யஜுர். 4-6-2) என்ற ச்ருதியினாலும் அங்ஙனமறியப்படுதலால் என்க. இத்தன்மை இங்கு நூற்று நான்காம் ஸர்க்கத்தில் 'பூஜிக்கத் தக்கவனும் உலகிற்குத்

தலைவனும் எனக்குத் தலைவனுமான பிரமமதேவன்—நலலோனே உன்னுடைய ப்ரஹ்மலோகம் தொடக்கமானவற்றைக் காப்பதற்காக நீ செல்லுவதற்காக உன்னால் ஸங்கல்பிக்கப்பட்ட காலம் இதுவாகும். (இராமாவதார காரியம் முடிந்துவிட்டதென்ற படி.) நீ முன்பு உலகையெல்லாம் வியக்கத்தக்க உனது சக்தியினால் சுருக்கி (வயிற்றில் அடக்கி) பெருங்கடல் நீரில் சயனித்துக்கொண்டே முதன் முதலில் (பிரமனாகிய) என்னைப் படைத்தருளினாய்” (3, 4) என்றும், “நாபியிலுள்ளதாய்ச் சூரியன்போல ஒளி படைத்த திவ்யமான பத்மத்தில் என்னைப் பிறப்பித்து, படைத்தல் முதலிய நான் செய்யத் தக்க காரியங்களுமே எனனிடம் ஒப்புவித்தருளினாய்” (7) என்றும், பிரமமதேவனது வார்த்தையை அனுவதித்து இராம பிரானிடம் கால புருஷன் கூறிய வார்த்தையினால் விஷ்ணுவுக்குக் கூறப்பட்டு அது அப்பிரானுக்குப் பரப்ரஹ்மத்துவத்தை அறிவிக்கின்றது.

ததாபத் விநாசாத—அந்நான்முகனுக்கு மதுகைடபர்கள் வேதத்தை அபஹரித்ததனால் நேர்ந்த ஆபத்தைப் போக்கியதனால் என்பது இதன் பொருளாம். ஒருவனுக்கு உண்டான ஆபத்தைத் தீர்த்த மறநெருவன் அவ்வொருவனைவிட உயர்ந்தவனாயிருக்க வேண்டிய அவசியமுள்ளதனால் நான் முகனது ஆபத்தைப் போக்கினமையென்பது - விஷ்ணுவுக்கு அந்நான்முகனைவிடப் பரத்துவத்தை அறிவியா நின்று கொண்டு, அந்நான்முகன் மறநெல்லாத் தேவர்களைவிட உயர்ந்தவனாகையால் அவனைவிடப் பரத்துவத்தை அறிவிக்கும் வாயிலாக விஷ்ணுவுக்கு எல்லோரைக் காட்டிலுமே உயர்த்தியைச் சாதிக்கிறது. நான்முகனுடைய ஆபத்தைப் போக்கினமை இங்கு நூற்று நான்காம் ஸர்க்கத்தில் “மதுவென்றும் கைடபனென்றும் பெயர் பெற்ற மிக்கபல சாலிகளான இரண்டு அரசர்க்களையும் நீ உனது விசித்திரமான சக்தி

யினால் படைத்துப் பின்பு அழித்ததனால் அவர்களுடைய உடலிலுள்ள எலும்புக் குவியல் நிறையப் பெற்றதனால் இந்தப் பூமி மலைகள் நிறைந்ததாகவும், அவர்களது மேதஸ்ஸினால் (=கொழுப்பினால்) நிறைந்த அப்பூமி மேதிநியென்ற பெயர் பெற்றதாகவும் ஆயிற்று.” (5, 6) என்று மதுகைடபர்களைக் குறித்துள்ளதாலும் அவர்களின் எலும்புக் குவியல்களை கூறியுள்ளதாலும் நினைவுபடுத்தப்பட்டது. அறுபத்தொன்பதாம் ஸர்க்கத்திலும் “உலகைப் படைப்பவனும் அதற்காக முதன்முதலில் தோன்றிய கடவுளுமான விஷ்ணுவின் மிகப் பழமை பெற்றதாய் ஒளிமயமான இந்த பாணம் மதுகைடபரென்னும் அரசர்க்கிருவரை வதை செய்வதற்காக மஹாத்மாவான அவ்விஷ்ணுவினால் ஸ்ருஷ்டி செய்யப்பட்டது. அப்பாணநதான் இப்போது லவணை வதைப்பதற்காகச் சத்துருக்களால் கையில் எடுக்கப்பட்டு உலகிற்கு அச்சத்தை விளைவிக்கிறது” (26, 27) என்று மதுகைடபவதத்திற்காக விஷ்ணு ஒளிமயமானதொரு பாணம் ஸ்ருஷ்டித்ததைப்பற்றிக் கூறியதாலும் இவ்விஷயம் குறிப்பாக அறிவிக்கப்பட்டது.

ருத்ரேண ஸ்பஷ்டமேவ ப்ரபுரிதிகதநாத்—சிவபெருமானால் ஸ்பஷ்டமாகவே ‘விஷ்ணு எனக்கு ப்ரபு (=காக்கும் தலைவன்)’ என்று சொல்லப்பட்டபடியினால் என்பது இதன் பொருள். இது இங்குக் கருத்தாகிறது. — தன்னைவிடத் தாழ்ந்தவனையோ தன்னையொத்தவனையோ உலகில் ஒருவனும் ‘எனக்குத் தலைவன்’ என்று குறிப்பிடமாட்டான் என்றோ? பின்னையோவெனில் தன்னைவிட உயர்ந்தவனையே அங்ஙனம் குறிப்பிடுவான். ஆக, சிவபெருமானால் ‘தலைவன்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டதனால் சிவனைவிட விஷ்ணுவுக்கு உயர்த்தி இருந்து தீரவேண்டுமாகையால் அவ்வுயர்த்தி சித்தித்ததாலும், முற்கூறிய காரணங்களினால் நான்முகனை விட

உயர்த்தி சித்தித்ததாலும், மிகவுயர்ந்தவர்களாக ஊகிக்க இடமுள்ள பிரமன் விஷ்ணு சிவன் எனனும் இம்மூவரில் விஷ்ணுவுக்கு எல்லோரையுமவிடப் பரத்துவம் சித்திக்கின்றது. விஷ்ணுவைப் பற்றிய ‘ப்ரபு’ சப்தம் ஆரூவது ஸாக்கத்தில் “ஓ மகரிஷிகளே, இந்த மாலி ஸுமாலி மால்யவான்களின் உபத்ரவத்தையே முன்னிட்டுக் கொண்டு விஷ்ணுவைத் தஞ்சமாகப் பற்றுங்கள், எனக்கும் ப்ரபுவான (=தலைவராகிய) அவர் அவ்வரகரை அழித்தருள்வர்” (11) என்று தேவர் முனிவர்களிடம் சிவபெருமான் கூறிய வார்த்தையில் காணப்படுவது அறியத்தக்கது.

ப்ரஹ்மணு உபாஸயதா உக்தே:—நான்முகனால்—தனனால் த்யானம் செய்யப்படுமவா விஷ்ணு வென்று சொல்லப்பட்டதனாலென்பது இதன் பொருள். இக்காரணமும் முற்கூறிய இரண்டு காரணங்களைப் போலவே விஷ்ணு நான்முகனைவிட உயர்ந்தவரென்பதை அறிவித்துக் கொண்டே எல்லோரைக் காட்டிலும் அப்பெருமானுக்குப் பரத்துவத்தைச் சாதிக்கின்றது. “நீ உனது நாபியிலுள்ள தாய்ச் சூரியன் போல் தேஜோ மயமான திவ்ய பத்மத்தில் என்னை உண்டாக்கி பிரஜாபதியான நான் செய்யத் தக்க ஸ்ருஷ்டி முதலான காரியமும் உன்னால் என்னிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்டது. அத்தகைய நான் அப்பொறுப்பை உன்னிடமே வைத்து உலகிற கெல்லாம் தலைவனாகிய உன்னையே இடைவிடாமல் த்யானம் செய்கிறேன். அக்காரியத்தை நான் நன்கு நிறைவேற்றுமாறு அருள் செய்யக் கடவாய்” (7, 8) என்று நூற்று நான்காவது ஸர்க்கத்தில் கால புருஷனால் அநுவாதம் செய்யப்பட்ட நான்முகனது வார்த்தையில், இராமனுருக்கொண்ட விஷ்ணு தன்னால் த்யானிக்கப்படுமவராகப் பிரமமதேவன் கூறியது உணரத்தக்கது.

தேவாநாம் ஈசுவரத்வாத், ஸகலஸுரகணை அர்ச்சிதத்வாத், ஸ்துத்த்வாத்—தேவர்களுக்கு அதிபதியா

யிருக்கையாலும், எல்லாத் தேவா கணங்களால் பூஜிக்கப்பட்டதாலும், அவர்களால் துதிக்கப்பட்டதாலும் - எனபது இதன பொருள். இம்முன்று காரணங்களும் பால காண்டத்தில கூறிய மூன்று காரணங்களைப் போலவே விஷ்ணுவுக்குப் பரமபொரு ளாந் தனமையைச் சாதிகின்றன இவ்விஷயம் முன்னமே ஆராய்ந்து முடிக்கப்பட்டிருப்பதால் இங்கு மறு படியும் விவரிக்கப்படவில்லை. இம் மூன்றும் “ஸுரேசுவரனும் (தேவர் கட்டு அதிபதியும்) முவுலகிற்கும் தலை வனுமான விஷ்ணுவல்லவா தன மண வாளப்பிள்ளையாக என தகப்பனாரால் கருதப்பட்டார். ஆகையால் என பிதா அவரைத்தவிர வேறொருவா கும் என்னைக் கொடுக்க விரும்பமாட் டார்” (11, 12) என்று பதினேழாம் ஸர்க்கத்தில், தனனைக்காமுற்ற இராவ ணனிடம் வேதவதி கூறிய வார்த்தை யில் ‘ஸுரேசுவர்’ சப்தத்தாலும், “இங்ஙனம் அமருதம் போல இனிய வார்த்தையைத் தேவர்களிடம் கூறி விட்டு தேவேசனான (தேவர்கட்டு அதிபதியான) விஷ்ணு அவர்களால் துதிக்கப்பட்டவராய்க் கொண்டு சுவர்க்கலோகம் சென்றார்” (22) என்று எனபத்தைந்தாம் ஸர்க்கத்தி லுள்ள “தேவேச” சப்தத்தாலும், “விருத்திரனென்னும் பகைவன அறி யப்பெற்றவராய் விருத்திரனை அழித்ததனால் ஏற்பட்ட பிரமஹத்தி தோஷத்தினால் ஒளியிழந்த இந் திரனைத் தலைவனாக உடைய அகநி முத லிய தேவர்கள் முவுலகிற்கும் தலைவ ரான விஷ்ணுவை மேன்மேலும் பூஜை செய்தனர்” (17) என்றும், “தேவர் கட்டுத் தலைவரான விஷ்ணு அவர் களால் துதிக்கப்பட்டவராய்க் கொண்டு சுவர்க்கலோகத்திற்குச் சென்றனர்” (22) என்றும் எண் பத்தைந்தாவது ஸர்க்கத்திலுள்ள ச்லோகங்களாலும், “இராமபிரான அவதார காரியத்தை நிறைவேற்றி மீண்டும் பரமபதத்திற்குச் சென்ற பின்பு தேவர்கள் விஷ்ணுவான தேவனைப் பூஜை செய்தனர்” (13)

என்று நூற்றுப் பத்தாம் ஸர்க்கத்தி லுள்ள ச்லோகத்தாலும் முறையே கூறப்பட்டிருத்தல் காணத்தக்கது. ஸாவேப்ய பூர்வஜதவாத—எல்லா வுலகிற்கும் காரணமென்று வேதத் தில் பிரசித்தமான ஆகாசமாக இருப் பதனாலெனபது இதன கருத்து. “இவ வெல்லாப் பிராணிகளும் ஆகாசத்தி லிருந்தே உண்டாகின்றன” (சசாந தோகய 1-9-1) என்று ஸகல ஜகத் துக்கும் காரணமாயிருத்தலெனபது ஆகாசத்திற்கு உளளதாகக் கேட்கப் படுகிறது. அதற்கைய ஆகாசம் பர பரஹ்மமே வேறன்று என்று ‘ஆகாச, தல்லிங்காத்’ (பரஹ்மஸு 1-1-23) என்ற ஸூத்ரத்தினால் வேதவியாஸ பகவான் ஸ்தாபித்தருளினார். (முற கூறிய ச்சாந்தோகயச் சூதியில் ஆகாச மென்ற சொல்லால் குறிக்கப்பட்ட பொருள்—பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான ஆகாசத்தைக் காட்டிலும் வேறு பட்ட ஆகாசமேயாகும்; அவ்வேறு பட்ட ஆகாசமாகிய பரபரஹ்மத் திற்கே உரியவைகளான—பூதாகாசத் திற்குச் சிறிதும் பொருந்தா தவைகளான, எல்லாவுலகிற்கும் காரணமாயிருத்தல் எல்லாவுல கும் ஒடுங்குமிடமாயிருத்தல் எல் லாப் பொருள்களைவிடச் சிறந்திருத் தல் எல்லாவுயிர்களும் சென்று சேரு மிடமாயிருத்தல் முதலிய தனமைகள் இவ்விடத்தில் கேட்கப்படுதலால்— என்பது இந்த ஸூத்ரத்தின் கருத்து) இத்தகைய ஆகாசதவமானது இங்கு விஷ்ணுவுக்கு “தந்நோளனான இராமபிரானே உன்னுடையதான எந்தத் திருமேனியை ஆசைப்படு கியோ அது தன்னில புக்ககடவாய், அல்லது மிகப்பழமையான ஆகாசத் திலாவது புக்ககடவாய்” (9) என்று நூற்றுப்பத்தாம் ஸர்க்கத்திலுள்ள நானமுகனது வார்த்தையில், ஆகாசத் தில் புகும்படியாக ப்ரார்த்தித்துள்ள படியால் அறியப்படுகிறது. ஆகாச மல்லாததொரு பொருள், (அதாவது ஆகாசத்திலிருந்து முன்பு புறப்படாத தொரு பொருள்) ஆகாசத்தில் (மீண்

டும்) புகும்படி வேண்டப்பட மாட் டாதனரோ? இராமாவதாரம் செய்த விஷ்ணு ஆகாசத்தில் புகும்படி வேண்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் விஷ்ணு ஆகாசமே யென்று அறியப் படுகிறது. ஆகையினால் அதற்கைய ஆகாசத்துவம் விஷ்ணுவினிடம் பர ப்ரஹ்மத்துவத்தைச் சாதிப்பதாகக் கூறியது மிகப் பொருந்தியதேயாம்.

ஸேந்தரை தேவை அசேஷை ஸததமபி ஸமாராதநீயத்வத—இந் திரனுள்ளிட்ட தேவர்களைவராலும் எப்போதும் ஆராதிக்கத் தகுதி பெற் றுள்ள மையினாலெனபது இதன் பொருள். உத்தரகாண்டம் நூற் றெட்டாம் ஸர்க்கத்தில் “அரக்கா தலைவனே இந் திரனுள்ளிட்ட எல்லாத் தேவர்களாலும் எப்போதும் ஆரா திக்கத்தக்கவனும் இக்ஷ்வாகு குலத் தின் தேவதையுமான ஜகந்நாதனை ஆராதித்துவா” (31) எனபது விபீஷ ணனைக் குறித்து இராமச்சந்திரன் கூறிய வார்த்தை. இதில் இக்ஷ்வாகு வம்சத்திற்குத் திருவாராதனப் பெரு மாளான ஸ்ரீரங்கநாதனென்னும் விஷ்ணுவுக்கு எல்லாத் தேவர்களா லும் ஆராதிக்கத் தக்க தனமையை இராமபிரான் ஸ்பஷ்டமாகக் கூறி யுள்ளான். அத்தனமையானது விஷ்ணுவினிடம் தேவர்களை வரைவிட உயாததியைக் காட்டித் தர வல்லதேயாகும்.

அந்த்யே காண்டே..... ப்ரஹ்ம வேதாந்தவேதயம்—(இங்ஙனம் முற் கூறிய பதினொரு காரணங்களாலே) கவிகள் திரளில் சிறந்தவராய்ப் புற் றில் (வலமீகத்தில்) உதித்ததனால் வால்மீகியென்று பெயர் பெற்ற முனி வர் பெருமான் இறுதியான இவவுத் தர காண்டத்தின் கண் இராமாவ தாரம் செய்த முராரியை (=விஷ் ணுவை) வேதாந்தங்களினால் அறியத் தக்க பரம ப்ரஹ்மமென்று விளக்க மாகக் கூறினரென்றபடி.

(தொடரும்)

கடல் கொண்ட துவாரகை

கண்ணனுகுப் பிறகு துவாரகையைக் கடல் கொண்டதாக மகாபாரதக் காப்பியம் கூறுகிறது. கட்சுவளைகுடாவின கடற்கரையில் இன்றளவும் துவாரகைக் கோயில் உள்ளது. புராண காலத்துவாரகை எங்கிருந்தது? 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திய நுழை வாயிலாக இது இருந்தது என்று நம்பப்படுகிறது. தொலை தூர நாடுகளில் இருந்து வந்த கப்பல்கள் துவாரகைத் துறைமுகத்தில் தங்கின. கோவாவிலுள்ள தேசியக் கடலியல் கழகத்தாராமறைந்த துவாரகையைப் பற்றியும் ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருந்தது.

கடல் மூழ்கி எஞ்சிய நிலப்பகுதியில் இன்றைய துவாரகை நிர்மாணிக்கப்பட்டதாக ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் யாதவர்களை உடல் வலிவும், மன உறுதியும் பெற்ற மக்களாகக் கண்ணன் செய்த இடம் இங்கு தான் என்பதை நினைக்கும் போது, இந்திய இயல்பற்றி (Indology) ஆய்வு செய்வோரை இந்நகர் வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. மகாபாரதக் கதையை ஏற்கவோ, மறுக்கவோ போதுமான சான்றுகளை கடலில் மூழ்கிய துவாரகை வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்குத் தரும்.

1965 ஆம் ஆண்டு பூனா டெக்கான் கல்லூரிக் குழு நடத்திய அகழ்வாய்வின முடிவு, மகாபாரதப் போர் நடந்ததாகப் பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட (கி. மு. 1424) ஆண்டிலிருந்து 1000 ஆண்டுகள் பின் நோக்கிச் செல்லுகிறது.

கி. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் நடந்தேறிய குடியேற்றத்திற்குப் பிறகு அப்பகுதியில் 6 மீட்டர் தடிப்பிற்குச் சோந்தவிட்ட படுகை, அந்

நகரம் கடலால் மூழ்கடிக்கப்பட்டதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

1979-80 ஆம் ஆண்டு, கோவாவிலுள்ள தேசியக் கடலியல் கழகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர். எஸ். ஆர். ராவ் துவாரகைக் கோயிலின் முற்றத்தில் ஓர் அகழ்வாய்வு நடத்தினார். இதன் நோக்கம் கி. மு. 15 ஆம் நூற்றாண்டில் இங்கு மனிதர் குடியேற்றம் ஏதேனும் நடந்ததுள்ளதா, புராணக் காலத் துவாரகைக் கடலால் மூழ்கியதா என்று அறியவே ஆகும்

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் காலத்தை உறுதி செய்ய தொல்பொருள் ஆய்வாளர் நிலத்தடியில் புதைந்துள்ள பண்டைய மண்பாண்ட ஓடுகளையே நம்பியுள்ளனர். இவ்வகை மண்பாண்டங்கள் எளிதில் அழிக்க முடியாததும், பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் நீடித்திருக்கக் கூடியவையும ஆகும். காலந்தோறும் மண்பாண்டங்களின் வகையும், அவற்றில் செய்யப்படும் வேலைப்பாடுகளும் மாறுபடும் இயல்புடையன.

புதையுண்ட மண்படிவுகளில் கருகிய மணிகளோ, மரத்துண்டுகளோ காணப்பட்டால் அவை கார்பன்-14 என்னும் முறையில் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுக் காலக் கணக்கிட முடியும்.

துவாரகைக் கோயில் வளாகத்தில் செய்யப்பட்ட மூன்று அகழ்வாய்வுக் குழிகளில் 8 முதல் 10 மீட்டர் ஆழத்தில் செய்யப்பட்ட அகழ்வாய்வு ஆணித்தரமான முடிவுகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது. ஒவ்வொரு முறை கடல்கீழ் நிலப்பகுதியை ஆக்கிரமித்துக் கொள்ளும் போதும் அம்மக்கள் அவ்வப்போது தமது இருப்

பிடங்களையும், கோயிலையும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கடல் கொண்டபின் கட்டப்பட்ட கோயில்களின் அடையாளங்கள் இங்குக் காணப்படுகின்றன

முதல் இரு கோயில்கள் கட்டப் பயன்படுத்தப்பட்ட கட்டடப் பொருட்களும், கட்டட அமைப்பும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுபட்டுள்ளன. கி. மு. முதலாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கி. பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பட்ட காலக் கட்டத்தில் கட்டப்பட்ட முதல் துவாரகைக் கோயில் கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கருங்கற்கள் சிறிய அளவுடையதாக இருக்கின்றன. ஆனால் கி. பி. மூன்று முதல் கி. பி. ஏழாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பட்ட காலக் கட்டத்தில் கட்டப்பட்ட இரண்டாம் கோயிலுக்கு 'ashlar block' என்னும் வகைக் கற்கள் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றன.

திரு. பர். அன்பரசு M A , B.ED.
சேலம்

முதல் கோயிலின் மூலஸ்தானத்தின் மேலுள்ள சதுரமான விதானத்தின் மேலேயே இரண்டாம் கோயில் கட்டப்பட்டுள்ளதால் இந்த இடம் புனித இடமாகக் கருதப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக உள்ள இவை இரண்டுமே கருங்கல் பாவப்பட்ட பாதைகளைக் கொண்டவை. இரண்டாம் கோயிலும் கடல் கொந்தளிப்புக்கு ஆளாகிச் சுவர்கள் இடிந்து கடல் மணலால் மூழ்கியது.

மூன்றாம் கோயில் கி. பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் இரண்டாம் கோயிலின்

பட்ட சமுத்திர நாராயணா கோயில
உள்ள பகுதியே துறைமுகத்தில
வாயில் எனபதைக் காட்டி நிற்கின
றன. ஆகவே சுவாரகையினை அடி
யிலுள்ள கடல் படுகையையும், கண
னானின் உறைவிடங்களில் ஒன்றாக
விளங்கிய 'ஓகா' (okha) துறைமுக
முள்ள சங்கோதரா தீவு முதலில்
ஆய்வு செய்ய வேண்டி இருந்தது.
இங்கு இடைக்காலத்தைச் சோந்த
துவாரகதீவு, நீலகண்ட மகாதே
வா, சங்கநாராயணர், அபயமாதா
கோயில்கள் உள்ளன.

இன்றைய துவாரகைக்கும் கடலுக்
கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் கி. மு.
முதல நூற்றாண்டு முதல் கி பி பதின
மூன்றாம் நூற்றாண்டு முடிய அழி
வுற்ற மூன்று நகரியங்களையும்,
கோயிலங்களையும் பற்றி நனகு அறிய
முடிகிறது

பெரு முயற்சிக்குப் பிறகு ஆவா
மூட்டக்கூடிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு
காததிருந்தது. களிமண்ணால் ஆகிய
மூன்று படுகைகளில் வேலைப்பாட
மைந்த மண கலங்கள், கிளிஞ்சல்கள்,
கைவினைப் பொருள்கள் அடங்கி
இருந்தன. ஒன்றினமேல ஒன்றாக
அமைந்து அவைகளின் இடையில்
மணல படுகை காணப்படுகிறது.
இவற்றில் ஒன்று இன்றிலிருந்து
3500 ஆண்டுகளுக்கு நம்மை
கொண்டு செல்கிறது.

அ ர ங க ளு , சோமநாதபுரம், ஆஹார் ஆகிய இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்டு, காலகணக்கிடப்பட்ட கி. மு 15ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த செஞ்சாயம் பூசப்பட்ட மணகலங்களைப் (lustrous red ware) போலவே வண்ணம் தீட்டப்பட்ட, தீட்டப்படாத கிண்ணங்கள், தெளிவாக வளைந்து செய்யப்பட்ட மணதாம்பாளங்கள் இங்கும் காணப்பட்டன. இதிலிருந்து துவாரகை 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மக்களுக்குடியேறி வாழ்ந்தபகுதியாக இருந்து, பிறகு கடலால் மூழ்கியது என்ற தெரிகிறது. சில நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் கி.மு. 1000 ஆம் ஆண்டு வாக்கில கடல்கோள ஏற்பட்டு துவாரகை பல துன்பங்களுக்கும், இழப்புகளுக்கும் ஆளாகியிருக்கிறது.

கோமதி ஆறு கடலில் கலக்கு
மிடத்தில பழைய துறைமுகத்தின்
தொடக்கப்பகுதியில தெளிவாகக்
காணப்படும் மிச்ச சொச்சங்கள்,
கடல் தெய்வத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்

கடல கொண்ட துவாரகை, பெயிற்
சங்கோதரா ஆகியவை பற்றிய மண
ணியல, உயிரியல பூர்வமான ஆய்வு
தேசிய கடலியல கழகத்தைச் சோந்த
அறிவியல அறிஞர்களால் மேற
கொள்ளப்பட்டது.

பெயிட்டு துவாரகா தீவின கட
லோரப் பகுதியைப் பற்றிய கவன
மான அளவீடு செய்த பிறகு, கடலின்
ஆழப்பகுதியில் வரலாற்றுத் தொடக்
கக் காலக் கலாச்சாரத்தைக் காட்
டும மலை முகடு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்
பட்டது. இதற்காகக் கடலின் ஆழத்
தில் சென்று புகைப் படங்கள எடுத்தல், ஆய்வு செய்தல், ஆய்வு செய்த
தைக் குறிப்பெடுத்தல் ஆகிய
திறமைகள் உள்ள, கடல் முழுகு
வோர் (divers) தேவைப்பட்டனர்.

கடல அகழ்வாய்வு செய்யவும்,
அதுவரை எவருக்குமே தெரியாம
விருந்த மலைமுகட்டைப்பற்றி அறிந்து
கொள்ளவும் உதவியாக இருந்தவை:

1. எதிரொலி முறை (echo-sounding [sonar] systems.)
2. நீர் மூழ்குவோர் மூலமாகிடைத்த டெலிவிஷன படங்கள் (under water television).
3. நீர் மூழ்குவோரிடமிருந்து கிடைத்த நேரடி அறிக்கைகள். (first hand report of the divers).

துவாரகா, பெயிர் துவாரா ஆகிய
தீவுகளை ஆராய்ந்தறிய வழக்கமாகப்
பயன்படுத்தக்கூடிய, குறுக்கு வெட்

உறுதியான அடித்தளத்தின்மீது மூல ஸ்தானம், இடைக்கட்டு, மகா மண்டபம், முன மண்டபம் ஆகியவற்றுடன் நிறுவப் பெரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன சுவர்களும், விதானமும் தேவா, மனிதா, விலங்குகள், தாவரங்கள் ஆகிய செதுககு வேலைப்பாடுகள் அமைந்த போதிகைகளுடன் கட்டப்பட்டன. இக்கோயிலின் ஒரு பகுதி புயல் அலலது கடல கொந்தளிப்பால் கி. பி. 12 முதல் 13 நூற்றாண்டுகள் வரையுள்ள இடைப்பட்ட காலக கட்டத்தில் அழிவுற்றது. கோயிலின் விதானம் வீழ்ச்சி அடைந்த போதிலும் அழகுடன் செதுக்கப்பட்ட கொடுங்கைகள், சுவர்கள் இவற்றிலிருந்த

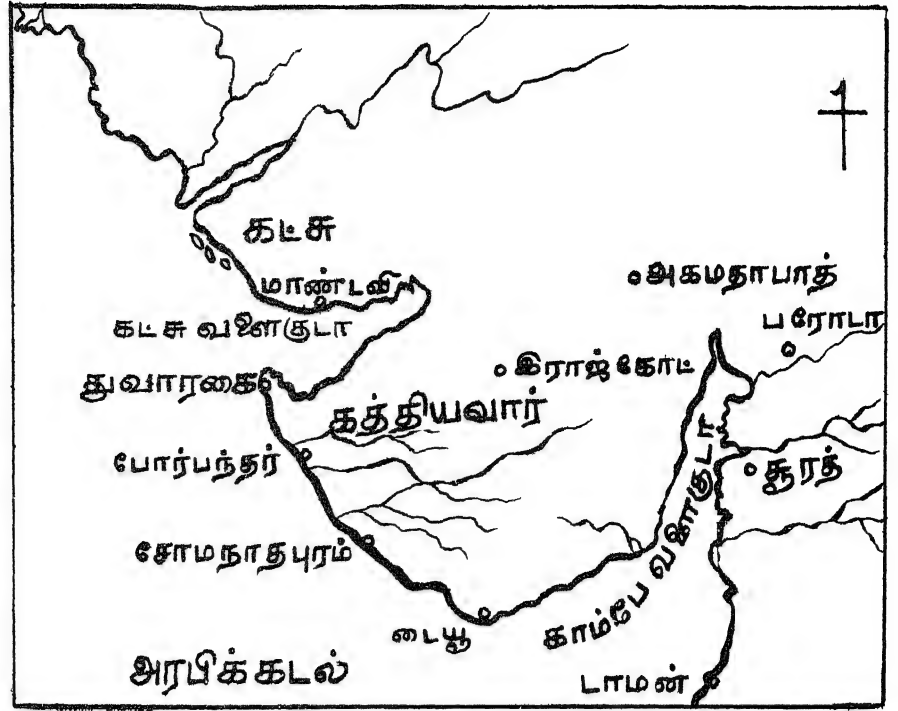
டாகக கடல் அகழ்வாய்வு செய்யக் கூடிய sonar கருவி தேவைப்படவில்லை துவாரகைக் கடலில் நிறைந்த வண்டல்களால் முழுகடிக்கப்பட்டுள்ள சிதைந்த பகுதிகளையும், இடங்களை யும் கண்டறிய செங்குத்து ஒலியதிர்வு முறை அவசியமாக இருந்தது

கண பாவைக்குத் தென்படும் சிதைந்த பகுதிகளைவிட, ஆழமாகப் புதைந்த சிதைவுகள் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. செங்குத்துத் குவிந்த ஒலிக்கிரணம் (sonar sound beam) ஒன்று கீழ் நோக்கிப் பாய்ச்சப்பட்டது.

sonar survey—இன் ஒரு பகுதியாக சிதைந்த பகுதிகளை பற்றிய விவரங்களை அறிய உலோக ஆய்வும், காந்தமானியும் பயன்படுத்தப்பட்டன. குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையாளம் கண்டறிந்த பிறகு, அவை அடையாளமிடப்பட்டன கடலின் மேலாகக் காணப்படும் இலக்குகளை அளவிட்டு செய்ய 'sextant' எனும் கருவி மிகப் பயனுடையதாக இருந்தது.

கடலில் மூழ்கிய எச்சங்கள் கடற்கரைக்கு அருகில் இருப்பின், பெயிட துவாரகா, துவாரகைக் கோயில் கோபுரம், தீவைச் சார்ந்த நிலப் பகுதியில் உள்ள அடையாளங்கள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்ய கோணம் அளக்கும் 'sextant' எனும் கருவியும், தூரம், உயரம், கோணம் இம் மூன்றையும் அளக்கும் 'theodolite' எனும் கருவியும் தேவைப்பட்டன. கண்டறிந்தவற்றை அவ்வப்போது அட்டவணியிட வேண்டியதும் அவசியமாக இருந்தது

கடல் கோளால் சேதமுற்ற நுட்பமான பொருள்களை அகழ்ந்தெடுப்பதற்கும், மேலே கொண்டு வருவதற்கும் நீரினுள் பலதரப்பட்ட தொழில் நுட்பங்கள் கையாளப்பட்டன. கண்டெடுக்கப்படும் பொருள்களின் தன்மை, அவற்றைப் பாதுகாப்பதின் அவசியம், அவை புதைந்துள்ள இடத்தின் அடாத்தி, கிடைக்குமிடம்

இவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றை அகழ்ந்து எடுப்பதில் பல்வேறு முறைகள் கையாளப்பட்டன.

நுண கலைப்பொருள்கள் கடலிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும் போது பெரும்பாலும் பழுதடைந்து, காற்றுப்பட்டதால் சேதமும் ஏற்பட்ட காரணத்தால் உடனுக்குடன் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது.

1983ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தின் மூன்றாம் வாரம் கடலியல் தொல் பொருள் ஆய்வுக் கழகத்தைச் சேர்ந்த (National Institute of Oceanography) டாக்டர். திரு. எஸ். ஆர் ராவ் அவர்களின் தலைமையில், கடல் சார்ந்த பொறியியல் கழகத்தின் தலைவர் டாக்டர். திரு. பி. யு. நாயக அவர்களின் ஒத்துழைப்புடன் மகாபாரதம் குறிப்பிடும் துவாரகை, பெயிட் துவாரகை ஆகிய இரு நகரியங்களைப் பற்றிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கடல்கோள ஹரி வம்சம், பாகவத புராணம், ஸ்கந்த புராணம் மற்றும் வாயு புராணம் ஆகியவற்றில் பேசப்படுகின்றது.

தேசியக் கடலில் கழக அறிவியல் அறிஞர்கள் கடல் வளைகுடாவில் செய்த புவியியல், உயிரியல் புலனாய்வின முடிவில் கடலில் வண்டல் படிவுகள், 'biogenic' பற்றிய தெளிவான படங்களை அளித்தனர். 'Bathymetric' ஆய்வுகள் கடல் தரை அதிக அளவு மாறுபட்டிருந்ததைக் காட்டியது. ஒழுங்கற்ற, பத்து மீட்டர் உயரமுள்ள திட்டுகள் கரிமப் படிவுகளால் பிரிக்கப்பட்ட எண்ணற்ற பரப்புகளை அவை கொண்டிருந்தன.

முக்கியமான மேடிட்ட பகுதிகள் இரனவாரா, லூசிங்டன் என்னும் பெயர் கொண்டவை, கடல் வளைகுடாவின் வாயிலில் உள்ள பள்ளத்தில நீர் துள்ளியோடும் வாய்க்காலாக உள்ளன. இவ் வளைகுடாவின் தெற்குக் கரையில் இருபது மீட்டர் அல்லது அதற்கும் குறைந்த ஆழத்தில் எண்ணற்ற தீவுக் கூட்டங்கள் காணப்படுவது குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்றாகும். இங்குள்ள வண்டல் படிவு சகதியும், களிமணனும் மணலுடன் கலந்து காணப்படுகிறது. ஆற்றின் முகத்துவாரத்திற்கும், வளைகுடாவின் மையப் பகுதிக்கும் இடை

Statement about ownership and other particulars about

SAPTHAGIRI

(MONTHLY)

FORM IV

(See Rule 8)

1 Place of publication	TIRUPATI
2 Periodicity of its publication	Monthly
3 Honorary Editor	Sri Ch. Venkatapathi Raju, I A.S
Executive Officer, T T D
4 Printer's Name	Sri M. Vijayakumar Reddy, L P T.,
Whether citizen of India	Yes
Address	Manager, T T D Printing Press,
Tirupati.
5 Editor & Publisher's Name	K. Subba Rao, M A.,
Whether citizen of India	Yes
Address	Editor, Sapthagiri,
T T D. Journal, Tirupati
6 Names and addresses of individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Board of Trustees
represented by the
Executive Officer on behalf of
T T D, Tirupati

I, K. Subba Rao, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

TIRUPATI,

Date: 29-2-1988

(Sd.) K. SUBBA RAO,

Signature of the Publisher.

யில் சுண்ணாம்பு கலந்த மணற்கல (calcareous sand stone) கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடலின் தரை மட்டத்தில் உயிரி னங்கள் வாழாமைக்கு அங்கு காணப்படும் அதிவேகமான அலை வீச்சும் ஒரு காரணமாகும். இந்த வளைகுடா, அலைகளால் ஆக்கிரமிக்கப் பட்டுள்ளது. அலைகளின் ஆதிக கத்தை, அருகிலுள்ள சங்கிலித் தொடர் பாறைகளில் இருந்து வளை குடாவிற்குக் கொண்டு சென்று குவிக்கப்பட்டுள்ள வண்டல்களால் அறியலாம்.

வேகமான அலைகள் உள்ள, ஆழ மற்ற பகுதியில் முதன்முதல மூழ்கி ஆயு செய்வதில் அப்பகுதியைப் பற்றிய பழமையை அறிய முடிந்தது.

பரிசோதிகக வேண்டிய பகுதிகளை அடையாளமிடுவதற்காக கனமான கமிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. கல சுவர்கள் இரண்டும் கடலில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன. கல் சுவர்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கற்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று முதல் இரண்டு டன் எடையுள்ளவை. அவை அலைகளால் சேதமடையாதபடி ஒழுங்கான முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அலைகளும், நீரோட்டங்களும் அவற்றை நகர்த்துவது என்பது மிகக் கடினம். சுவரிலுள்ள கற்கள் நோக்கோட்டில், ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாகவும், ஒரே மாதிரியாகவும், இயற்கையின் சேற்றத்திற்கு ஆளாகாதவாறும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

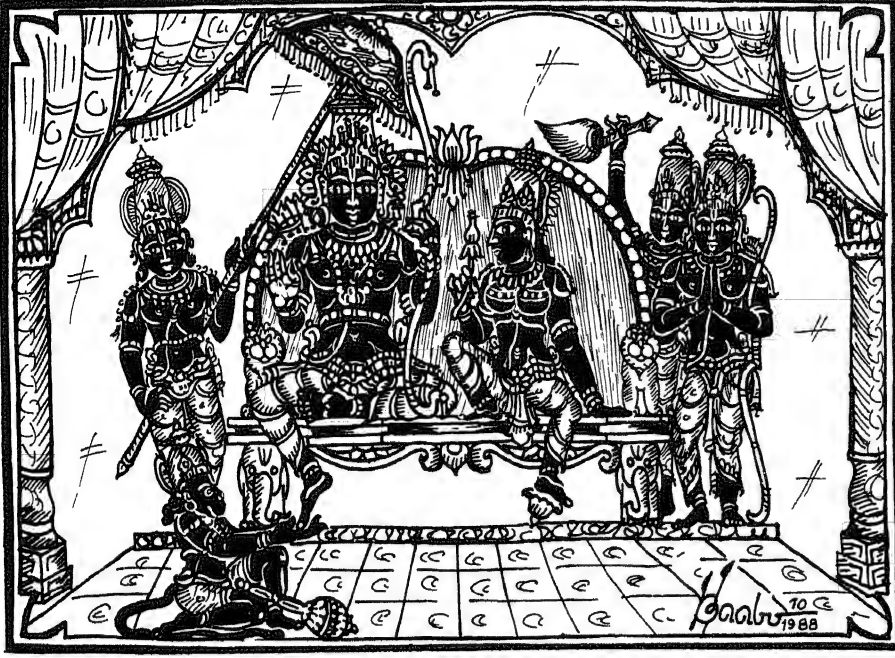
இச்சுவர்கள் அன்றைய நகரியத்தின் எல்லையாக இருந்திருக்க வேண

டும். இவை அனைத்தும் 36 மீட்டர் ஆழத்தில் வேகமான அலைகளின் இடையே கண்புலனாகக் கூடியவையாக உள்ளன. இந்தச் சுவர்களுக்கு இடையில் காணப்படும் ஆரப்பா நாகரிகத்தின் பிறபட்ட கால மண்பாண்டங்களும் (lustrous red ware), முற்பட்ட பிரபாஸ பகுதியில் காணப்பட (ware-type) மண்பாண்டங்களும் கி. மு. 15ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டவை அல்ல.

மகாபாரதக் காலப்பியத்தில் தொன்று தொட்டுக் கூறப்பட்டு வருவதும், சோதிடச் சான்றுகளும், பல அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுமான பாரதப் போரின் காலம் கி. மு. 1424. இங் நடந்து சில னூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கி. மு. 1400—1390க்கு இடைப்பட்ட காலக் கட்டத்தில் வாழ்ந்த அந்தக் காலம், விருஷணி வமிசாவழியினரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போரிட்டு அழிந்த பிறகு துவாரகை கடலில் மூழ்கியதாக நம்பப்படுகிறது.

கடற்கரையிலும், கடலிலும் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் பயனாக நமக்குக் கிடைத்த பொருள்கள் உறுதியான மண்பாண்டங்கள், (ஆரப்பா நாகரிகத்தின் இறுதிகால ஜாடிகளைப் போன்றவை), கடலையான அடிப்பகுதியையுடைய பாண்டங்கள், வளைந்த பக்கங்களையுடைய பாண்டங்கள் இவை செந்நிறம் கொண்டவை. மங்கிய மஞ்சள் நிறம் கொண்ட ஒரு குவளை காலத்தால் முற்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஆரப்பா நாகரிகத்தின் தொடக்கக் காலத்தைச் சேர்ந்த பளபளக்கும் செஞ்சாயம் பூசப்பட்ட மண்கலங்கள் (lustrous red ware) சொற்பமாகவே கிடைத்துள்ளன. தாமிரத்தட்டா பயன்படுத்திய ஆரப்பாவில் கிடைத்தது போன்ற, கல அச்சு ஒன்று (Stone mould) ஆழந்த அலைகள் நிறைந்த பகுதியில் காணப்பட்டது. (32-ம் பக்கம் பார்க்க)

வண்ணம் கூறியும், உன்னுடைய தாக்கத்தில் நியாயமும் உள்ளது.

உன்னுடைய வருத்தத்தைப் போக்க இங்கே இப்பொழுதே ஒரு உறுதி அளிக்கிறேன். கேள்.

என்னுடைய அடுத்த அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். நீ உச்சியில் இருக்கும்பொழுது அதாவது நடுநீசியில் இருக்கும்பொழுது என்னுடைய கிருஷ்ணாவதாரம் ஏற்படும்”.

சந்திரனுடைய முகம் இதைக் கேட்டும் தெளிவடையவில்லை. ராமபிரான் சந்திரனைப் பார்த்து, “சந்திரனே என்னுடைய வார்த்தையில் உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லையா?” என்று கேட்டார்.

சந்திரன் உடனே, “அபசாரம் அபசாரம். தேவரீர் வார்த்தையை நம்பாதிருப்பதா? அப்படியில்லை. பகவான் அடிக்கடி அவதாரம் எடுப்பதில்லை. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு ஒருமுறைதான் அவதாரம் எடுக்கிறார். நான் இன்னும் எவ்வளவு வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்?” என்று கேட்டான்.

ராமபிரானும் புன்சிரிப்புடன், “சந்திரனே நீ கூறியது முற்றிலும் உண்மையே. உன்னை என்னின் பாகமாக ஆக்கிக்கொண்டு விடுகிறேன். இன்று முதல உன்னுடைய பெயரை (சந்திரன்) என் பெயரின் பின்னால் சேர்த்து ‘ராமச்சந்திரன்’ என்று வழங்கப்படும்” என்று கூறினார்.

சந்திரனும் ஸ்ரீராமபிரானின் கமலபாதத்தில சாஷ்டாங்கமாக ஸேவித்து தன்னை சுழித்துக்கொள்ளும்படி வேண்டிக்கொண்டு பிறகு தன இருப்பிடம் சென்றான்.

இவ்விதமாகத்தான் ராமச்சந்திரன் என்று பெயர் ஏற்பட்டது.

ஸ்ரீராமபிரானுக்கு ராமச்சந்திரன் என்ற நாமமும் உள்ளது. அவருக்கு இப்பெயர் வரக் காரணமென்ன? இதன் அடிப்படையில் ஒரு புராண வரலாறு உள்ளது.

ஒரு சமயம் சந்திரன் ஸ்ரீராமபிரானைத் தரிசிக்க வந்திருந்தான். அவனுடைய முகம் பிரகாசமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக வாட்ட முற்றிருந்தது மனதில் ஒரு கலக்கத்துடன் நின்றிருந்தான்.

ஸர்வ வியாபியும் ஸர்வத்தையும் அறிந்தவருமான ஸ்ரீராமபிரான் சந்திரனைப் பார்த்து, “மிகவும் பிரகாசமுடன இருக்க வேண்டிய உன முகம் ஏன் சோகத்துடன் கூடியிருக்கிறது? உன்னுடைய மனதிலுள்ள பாதிப்பை என்னிடம் கூறு” என்றார்.

மிகக் கிருதக்ஞையுடன சந்திரன் “ராம பிரானே, தேவரீர் ஒரு பதீத பாவனர். ஸரணாகத வதஸலன்! ராவண ராக்ஷஸர்களின் ஸமஹாரத்தின் பொருட்டு ஏற்பட்ட அவதாரம் தேவரீருடையது. துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்ட பரிபாலனத்தின் பொருட்டும் தர்மத்தை நிலைநாட்டவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளீர்.

தேவரீருடைய அவதாரமோ பகல் வேளையில். இதன் தாத்தையத்தை எனனால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை இரவு மிகவும் இருண்டிருப்பதால் பாதகச் செயல்கள் இரவில்தான் நடைபெறுகின்றன. திருட்டு, கொலை, கொள்ளை முதலியவைகள் இரவில்தான் நடக்கின்றன. அப்பாதகர்களை நலவழிபடுத்தத் தேவரீர் இரவில்தான் அவதாரம் எடுத்திருக்க வேண்டும்.

தேவரீர் சூர்ய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர். சூர்யனுடைய ஆதிக் கமும் பகல் வேளையில்தான். இந்தப் பகலில்தான் தேவரீர் அவதாரம் எடுத்துள்ளீர். சூர்யனிடமுள்ள மிக்க பரிதியினால்தான் தேவரீர் பகலில் அவதாரம் எடுத்துள்ளீர். இது பாரபக்ஷமன்றோ” என்று கேட்டான்.

ஸ்ரீராமபிரான் பொறுமையுடன சந்திரனின் கூற்றைக் கேட்டார். பிறகு சிரித்துக்கொண்டே கூறினார்.

“மிகவும் நன்றும் கூறியும் சந்திரனே. உன்னுடைய மனப் பிரதிபலிப்பை நல்லமுறையில் எடுத்துக் கூறியாய். மறறவர்கள் உணரும்

சிறுவர் பகுதி

[ஒரு கோரிக்கை : பிதபந்தம் என்ற தும் அது ஏதோ வைஷ்ணவ விஷயம், நமக்கென்ன தெரியும் என்று மற்ற வர்கள் ஒதுங்கிவிட வேண்டாம். பச்சை மாமலைபோல் மேனி, ஒங்கி உலகளந்த உத்தமன ஆகிய பாசுரங் கள் யார்க்குத் தெரியா? திருவரங்க மும் திருவேங்கடமும் செல்லாதவர் நம்மில் உண்டோ? திருமாலும் திரு மகளும் வேண்டாம் எனபார் எவ ரேனும் உண்டோ?]

அ-குறியிடப்படும் ஆழ்வார் யார்?

ஆழ்வார் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் இவை. இங்கே ஆழ்வாரின் பெயர் மட்டும் அச்சில் விட்டுப் போயிற்று. நீங்கள் யார் யார் எனக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

இ-யார் பாடியது?

1. பல்லாண்டு பல்லாண்டு... பல கோடி நூறாயிரம்...

2. கண்டு கொண்டேன் நாராயண என்னும் நாமம்.

3. பச்சை மாமலை போல மேனி.

4. அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந தருளாயே.

5. ஆழி மழைக் கண்ணா.

6. கற்பார் இராமபிரானே அல்லால் மறறும் கற்பரோ?

ஈ-கோயிலும் ஊரும் பொருததுக :

1. நாதன் கோயில் - பரமேச்சுர விண்ணகரம்.

2. நாசகியார் கோயில்-கரம்பனூர்.

3. பாண்டவ தூதர் கோயில்-நந்தி புர விண்ணகரம்.

திற்கு நாம் யாருமே நம் வாழ்நாளில் சென்று தரிசிக்க முடியாது.

2. இங்கு உள்ள எம்பெருமானுக்கு உபபு இல்லாத பண்டங்களே நிவே தனம் ஆகின்றன.

3. இக்ஷவாகு முதல் இராமபிரான வரையில் குலதெய்வமாக வணங்கப் பட்ட மூர்த்தி, விபீஷணனால் கொண்டு வரப்பட்டவர்.

4. இத்தலத்தின் சமஸ்கருதப் பெயர் தர்பபசயனம் எனபதாம்.

5. இத்தலத்து மூர்த்தி வீரராகவப் பெருமாள எனும் திருநாமம் பூண்ட வா.

6. வணடினம் முரலும் சோலை

மயிலினம் ஆலும் சோலை

கொண்டல் மீதணவும் சோலை

குயிலினம் கூவும் சோலை.

திவ்யப் பிரபந்தத்தில் 'விநாடி வினா'

1. ஸ்ரீ வில்லியுத்தாரில் திருத் துழாய்ச் செடியின் அருகே அவதரித் தவர். திருநட்சத்திரம் ஆடிப்பூரம்.

2. ஆழ்வார் திருநகரி என்கின்ற திருக்குருகூரில் அவதரித்தவர். திரு நட்சத்திரம் வைகாசி விசாகம். திரு வாய்மொழி அருளியவர்.

3. திருச்சி உறையூரில் அவதரித் தவர். அமலன் ஆதிப்பிரான எனத் தொடங்கும் பத்தே பாசுரங்கள பாடியவர். அரங்கப் பெருமான் கனவில் இட்ட ஆணையின்படி, லோக சாரங்க ரால் திருவரங்கச் சந்நிதிகளே தோளில் எழுந்தருளச் செய்யப்பட்ட பக்தர்.

ஆ-பொருத்துக :

(இங்கே ஆழ்வார்க்கு உரிய பெய ரோடு, வேறு பெயரும் உள்ளது.)

1. நம்மாழ்வார்-பட்டநாதர்

2. திருமங்கையாழ்வார்-பக்தாங்க் ரிரேணு.

3. தொண்டரடிப் பொடியாழ் வார்-பரகாலர்.

4. பெரியாழ்வார்-பராங்குசர்.

4. வைகுண்டப் பெருமாள் கோயில்-பாடகம்.

5. உத்தமா கோயில்-திருநறையூர்.

உ-எந்த ஆழ்வாரைக் குறிப்பிடுகிறோம்?

1. இவரை விஷ்ணுசித்தா எனபர்.

2. மனனு புகழ்க் கௌசலை தன் மணி வயிறு வாய்த்து எனத் தாலாட் டப் பாடியவர்.

3. பெருமானைக் கூடப்பாட மாட் டேன; நான திருக்குருகூர் நம்பி யையே பாடுவேன என்று கூறியவர்.

4. இவாதாம் மிக அதிக எண் ணிக்கை பாசுரங்கள் அருளியவர்.

5. இந்த ஆழ்வாரையே பெருமாள் எனப் போற்றுவது வைணவ உலகம்.

ஊ-எந்தத் தலத்தைக் கூறுகிறோம்?

1. 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன் றாகக் கருதப்படும் இத்திருத்தலத்

திரு ர. வேங்கடரத்தினம்

ஏதயவேலி.

இந்தச் சோலையெல்லாம் உள்ள ஷேத்திரம்.

எ-கொடுத்துள்ளவற்றில் என்ன பொது வானது?

1. தாடாளன் சந்நிதி (சீகாழி), திருக்கோயிலூர், காஞ்சித் திருவிளா கம்.

2. சிங்கவேள் குன்றம், திருக் கடிகை.

3. திருவனந்தபுரம், திருவாட் டாறு, திருமுழிக்களம்.

4. ஸ்ரீரங்கம் திலலைச் சித்தரகூடம், திருவனந்தபுரம், மலலை (மகாபலி புரம்).

5. திருநீமலை, திருமாலிருஞ் சோலை, திருச்சோள சிங்கபுரம்.

ஏ-பல்கவை :

1. ஓர் ஆழ்வார இன்னொருவர்க்கு வளர்ப்புத் தந்தை. அவ்விருவர் யார்?

2. இந்த மூன்று ஆழ்வார்களும் ஒரு வீட்டுத் திண்ணையில் திவ்ய தரி

சன அனுபவம் பெற்றவர்கள், யா யாரா?

3. நாமெல்லாம் பொருளுக்காக வும் பதவிககாகவும் மற்றும் உலகியல் இன்பங்களுக்காகப் பேயாய் அலைந்து உழல்பவர்கள், ஓர் ஆழ்வார் பகவத கைங்கரியத்திலேயே முற்றும் ஈடு பட்டுப் போய்த திரிந்து பெருமகன ஆவார், யார் அவர்?

4. வைரமுடி சேவை இவ்வூரில் விசேஷம். அது எந்தத் தலம்?

ஐ-சரியா தவறு?

1. ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆதிசங்கரர் ஜன ஆகாஷண யந்திரம் ஸ்தாபனம் செய்தார்.

2. காஞ்சிக் காமாட்சி, ஏகாம்பர நாதர் கோயில்களுக்கு உள்ளே ஆழ வார் பாடிய திவ்விய சந்நிதிகள் இருக்கின்றன.

3. ஆழ்வார்கள் அருளியது அனைத் தும் தமிழே. சமஸ்கிருதத்தில எவரும் பாடவில்லை.

4. பூலோக வைகுந்தம் என்று திருப்பதிகு ஒரு பெயர் உண்டு.

5. வைணவத் திருக்கோயில உற் சவங்களில் கருடன் வாகனமாக இருப் பதுபோல், அனுமாரும பெருமானை எழுந்தருள் பண்ணும வாதனமாக வருவதுண்டு.

ஒ-தப்பது தெரிகிறதா?

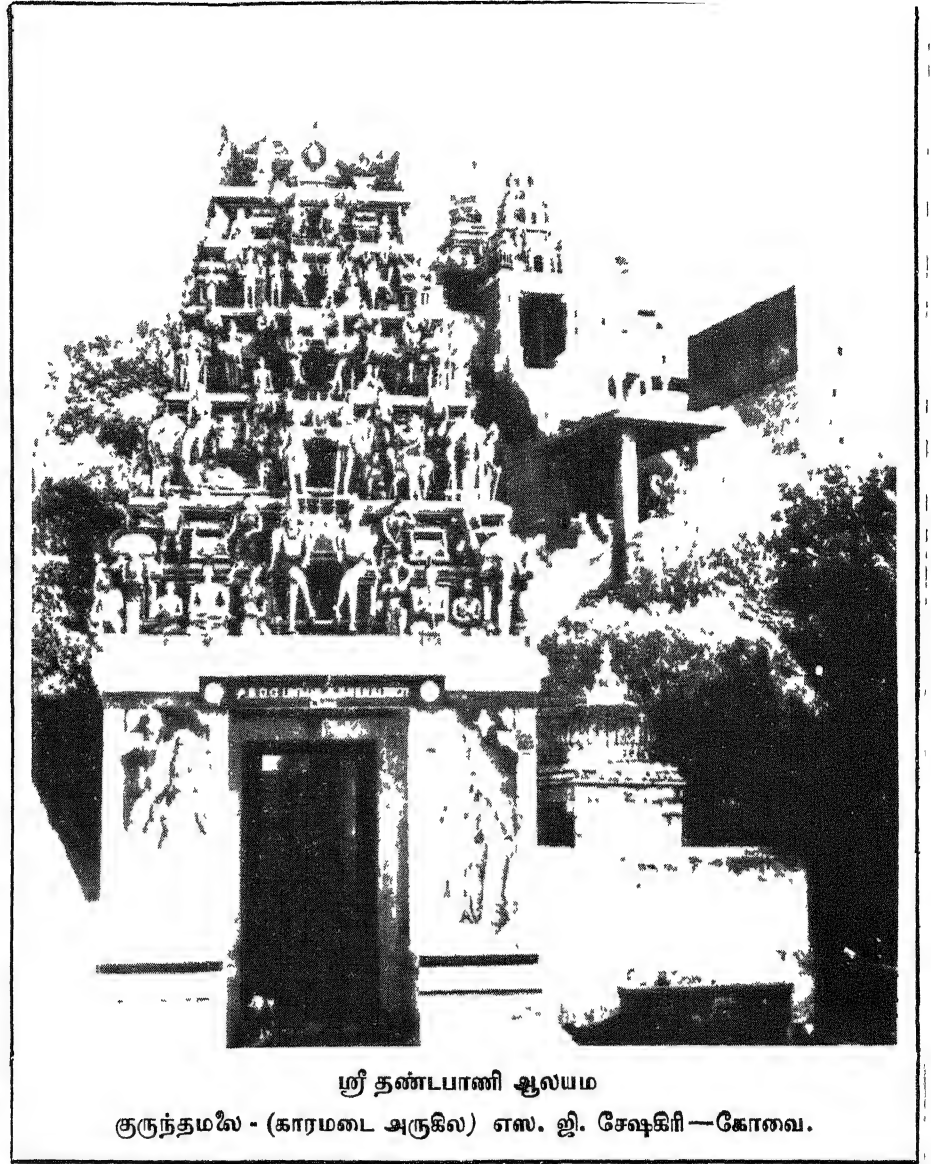
1. . . செமமையுடைய திருக்கை யால தோள்பற்றி அம்மி மிதிககக் களுக்கண டேன தோழி நான
2. மன்னு புகழக கௌசலை தன மணிவயிறு வாயததவளே
3. ஒருத்தி மகனாயப் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய ஒளிந்து வளர.
4. 'அச்சுதா அமரர் ஏறே ஆயாதம் குழந்தாய்' எனும் இச்சுவை தவிர யான போய்...

ஒ-இந்த மலைகள் எங்கே உள்ளன?

அதரி, கிரி, அசலம் என்றால் மலை!

1. கடிகாசலம் 2. அததிகிரி

மாச, 1988

3. ஒளஷதகிரி 4. தோயகிரி

5. சேஷாசலம் 6. தோதாத்தி.

ஒள-அடுத்து உள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் எது?

1. சித்ரகூடம் (கோவிந்தராஜா)
2. திருமெய்யம் (சத்தியமூர்த்தி)
3. திருஅயீந்திரபுரம் (தேவநாதா)
4. (கள)அழகா கோயில (அழகர்)
5. திருவிந்தனூர் (பரிமள ரங்க நாதர்).

ஃ ஒப்புக கொள்கிறீர்களா?

1. ரங்கநாதா என்று திருநாமம் இருந்தால், பெருமான கட்டாயம் பள்ளிகொண்ட நிலையில் இருப்பார்.

2. சயனத் திருக்கோலம் என்றால், நிச்சயம் ரங்கநாதர் என்றுதான் திரு நாமம் இருக்கும்.

3. தாயார் எந்தக் கோயிலிலும் அமர்ந்த திருக்கோலத்திலேயே இருப் பார்.

4. சித்ரகூடமும் சிற்றம்பலமும் அடுத்தடுத்து உள்ளன.

5. திருக்கணணமங்கை, திருஉத் தரகோசமங்கை, சிரீவரமங்கை, வர குணமங்கை யாவுமே வைணவத் திருப்பதிகளதாம்.

6. காஞ்சி நடையழகு ஸ்ரீரங்கம் குடையழகு திருப்பதி வடையழகு

7. திருவேங்கடமுடையானின் திரு வருவிலே ஆழ்வார் ஒருவர், பரந் தாமன - பரமேசுவரன் இருவருவும் ஒன்றாய் இசைந்து என அனுபவித் துள்ளார்.

8. கீழ்த் திருப்பதியில் பள்ளி கொண்டோள கோவிந்தராஜரை ஆழ் வார் எவரும் பாடவில்லை.

(விடைகளுக்கு 28-ம் பக்கம் பார்க்க)

தில்லைவிளாகம் ஸ்ரீவீரகோதண்டராமன்

தார். பின்பு இருவரும் நல்ல நாள் ஒன்றைக் குறித்தனர்.

இறைவனின் சித்தப்படி இடம் அமைய வேண்டுமென்பதற்காகத் தென் கிழக்கிலிருந்தும், வடமேற்கிலிருந்தும் இரண்டு நபர்களைக் குறிப்பிட்ட இடத்திலிருந்து, குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கிளம்பி வரச் செய்து, இருவரும் ஒரு சேர சந்திக்கும் இடத்தில் மடமொன்று கட்டுவதென முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி இருவரும் தற்சமயம் மூர்த்திகளிருக்கும் கருவரை இடத்தில் சந்திக்கவே, அதே இடத்தில் மடம் கட்ட அஸ்திவாரததுக்காகக் குழி வெட்டினார்கள்.

அங்கே அழகிய செங்கல் கட்டிடமொன்று தெனப்பட்டது. 'குமபிடப் போன தெய்வம் எதிரே வந்தது போல' அவ்விடத்தில் 1862 துருதுபி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் 12-ம் தேதி புதன்கிழமை காலை 7½ மணிக்கு உத்திராட நகரத்திரமும் பஞ்சமி திதியும் கூடிய நன்னாளில் மூர்த்திகள் அனைவரும் கிடைக்கப் பெற்றனர்.

'சன்மிஷ்டை'

வேலுத்தேவர் மூர்த்திகள் அனைவரையும் பகதி சிரத்தையுடன் வெளியில் எடுத்துக் கொட்டகை போட்டு பாலாலய கும்பாபிஷேகம் செய்வித்ததாக கர்ண பரம்பரையாக இப்பக்கம் சொல்லப்பட்டு வருவது வெளிப்படையாகும்.

தவிர, இராமபிரானின் கணக்கற்ற பெருமைகளைப் பாடல்களாகவே எழுதப்பட்டுள்ள 'தில்லை விளாகம் மானமியச சிந்து' என்னும் மிகப் பழைய நூலிலிருந்தும் இச்செய்தி

எழில் கொஞ்சும் அழகிய தென்னை மரச் சோலைகள் அடர்ந்த இதிலலை விளாகம் என்னும் கேசுத்ரம் காரைக்குடி மாயூரம் (மயிலாடு துறை) இருப்புப் பாதையில் தில்லை விளாகம் எயில் நிலையத்திற்குச் சிறிது தெற்கே மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்தில், கிருமறைக்காடு என்னும் வேதாரண பத்திலிருந்து கடற்கரை யோரமாகவே செல்லும் சேது (இராமேஸ்வரம்) ரஸ்தாவில் அமைந்துள்ளது.

இருக்கோயில் பூர்வீக வரலாறு:

இங்குள்ள மூர்த்திகள் அனைவரும் இ.பி.1862-ஆம் ஆண்டில் இதே இடத்

தில் கிடைக்கப் பெற்றவர்கள். இங்கே வாழ்ந்து வந்த இராமஸவாமி அயயங்கார் பரம விஷ்ணு பகதா; இராமனிதம் பேரன்பு பூண்டவர். அம்மகான் இவ்வூரில் தெய்வ வழி பாட்டுக்குக் கோயிலே இல்லாத காரணத்தாலும், வேதாரணயத்திலிருந்து இராமேஸ்வரம் செல்லும் யாத்ரீகர்கள், காட்டு வழிப்பாதையாக இருந்த இவ்வூரில் தங்கிச் செல்லவும், உணவு அருந்தவும் ஒரு மடம் கட்ட வேண்டுமென்று அவ்வூர் பெரிய தனகாரர் நமிசி வேலுத்தேவர் எனப் பரிடம் சொல்ல அவரும் அதற்கிசைந்

தெரிய வருகிறது. அந்த மூர்த்தி களின சிறப்பு நாளடைவில் எங்கும் பரவியது.

திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா, லால் குடியைச் சேர்ந்த கோபாலகிருஷ்ணய்யர் எனபவர், ரூபாய் அறுபதினாயிரம் செலவு செய்து கருங்கல் திருப்பணி செய்து இன்று நாம் காணும் நிலையில் கோவிலை உருவாக்கி, சிறந்த முறையில் 1912ல் பிரமாதிச வருஷம் ஆனி மாதம் 6-ம் தேதி கும்பாபிஷேகம் செய்து வைத்தார். அப்படி நிர்மாணிக்கப்பட்ட கோயிலே இன்றும் இளமையுடன் எழில் கொஞ்ச விளங்குகிறது.

எழில் உருவம் :

தில்லை விளாகம் தண்டகாரண்யக்ஷேத்ரமாகும். இலங்கைச் சென்று இராவணனை வென்று சேது கடற்கரை வழியே திரும்பி வந்து இராமன் இங்கு தங்கியதாக, இப்பக்கத்து ஊர் ஸதலபுராணங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. இங்கே கோயில் கொண்டிருக்கும் எழில் கொஞ்சம் இராம பிரானின் மெய்யழகைக் காணக் கள கோடியும் போதாதே!

வேதாரண்யத்தில் நீராடி, தில்லை விளாகத்தில் இராமபிரானைத் தொழுவதால், எல்லாக் காரியங்களும் கைகூடும் என்ற நம்பிக்கை மக்களிடம் பரவியுள்ளது. கருவறையில் இடமிருந்து வலமாக சீதை, இராமர், இலக்ஷ்மணர் சிலைகள் அமைந்துள்ளன. எல்லாம் பஞ்ச லோகச சிலைகளே! கற்சிலைகளே கிடையாது கோயிலில்!

கம்பீரமான நின்ற திருக்கோலமும், கிழக்கு நோக்கிய திருமுகமாக, சுமார் ஐந்தடி உயரத்துக்கு ஆஜானு பாஹுவான தோற்றமும், காண்போரை மெய் சிலிரக்க வைக்கிறதே? 'காமனும் கண்டு காழும் அழகினன்' என்ற கூறுக்கு ஏற்பத் தலையில் கிரீட மகுடமும், உடல் திரிபங்கி இலக்ஷணம் என்று சொல்லப்படும் மூன்று வளைவுகளைக்

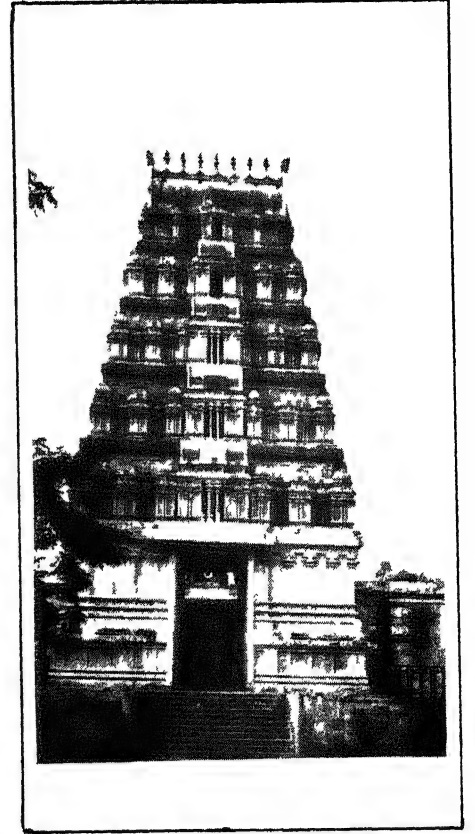
கொண்டது. அதாவது கழுத்தில் ஒன்றும், இடுப்பில் ஒன்றும், திருவடியில் ஒன்றுமாய் பெற்றிருப்பது இவ் இராமனுக்கே உரிய தனிச் சிறப்பாகும்

வலப்பக்க மார்பிற்குச் சற்று மேலே ஸ்ரீ தேவியாம் திருமகளைத் தாங்கி நிற்கிறார் எம்பெருமான். திருக்கையில் தனித்தனியான விரல்களும் அங்குல்யாபரண மோதிரங்களும் விரல நகங்களும் தத்ருபமாக அமைய, அந்தமெனப்பட்டாம் உள்ளங்கையில் அத்தனை ரேகைகளும் அப்படியே அமைந்து, காணும் நமமைச சிலையாககி விடுகிறதே!

இராமசரமும் இரக்ஷாபந்தனமும் :

வலது திருக்கையில் இராமசரமும், இடது திருக்கையில் தனுஸும் பகவானுடன் இதே இடத்திலிருந்தே மண்ணினுள் கிடைத்ததாகும். 'வாமஹஸ்தம்' என்னும் இடக்கையின் மணிகட்டில், இராமன் கானில் வசிக்கும் போது ஜூர ரோகங்களாலும், மற்ற கொடிய விலங்குகளாலும் தீண்டப்படாமலிருக்க சிபாக காணை, மகாகர்ணை, விசலய கர்ணை என்ற ஒளஷதங்களால் செய்யப்பட்ட இரட்சாபந்தனத்தைத் தாய்கௌசலை கட்டியிருக்கிறார் எனப் பெரியோர் கூறுவர்.

இவ்இராமனிடத்தில் உள்ளது போல் கணுககால், முழங்கால், கௌடைக்கால், மச்சங்கள், தேமல்கள், வடுககள் மற்றும் நரம்புகளையும் கொண்ட அத்தனை மெய்யழகையும், அந்தக் குஞ்சு இடது காலில் வைகுண்டத்தின் தேவதைகளால் ஸ்ரீமந் நாராயணனைப் பூலோகத்தில் இராமனாய் அவதரிப்பதற்காகக் கட்டப்பட்ட இரட்சாபந்தனத்தையும், திருவடிகளில் தனித்தனியான விரல்களையும், கொலுசுகளையும், பத்மாஸனத்தையும் வேறு எந்தக் கோயில்களிலும், வேறு எந்தப் பெருமானிடமும் நம் மால் காண முடியுமா? இக்கோயிலில் தவிர!

தில்லை விளாகம் கோயில்

அழகுக்கு அழகு :

ஸ்ரீ ராமபிரானின் வலப் பக்கத்தில் நின்றிருக்கும் ஸீதாதேவியின் அழகை அந்தக் கவியரசன் கம்பனே பாலகாண்டத்தின் மிதிலைக் காஷிப் படலத்தில் நின்று சொல்லட்டும்!

“இழைகளும் குழைகளும் இன்ன முன்னமே மழைபொரு கண்டினை மடந்தை மாரோடும் பழகியது எனினும் இப்பாவை தோறறலால் அழகெனும் அணியும் ஓர் அழகு பெற்றதே!”

என்ற பாடலின் இலக்கணமாய் நூலையில் கரணடிகா மகுடமும், வட்டமுகத்தின் குணடுக் கன்னமும், கழுத்தில் மாலைச் சரமும் இல்லையோ என எண்ண வைக்கும்.

இடையில் மேகலையும், இடக்கையில் தாமரைப் பூவும் அதன் மேல்கிளியும் நிற்க, வலக்கை நீண்டு வளைந்தும், பாதத்தில் சலங்கைகளும், கால்விரல்கள் தனித்தனியாகவும் அழ

காய் பத்மாஸனத்தில் அமையக் காட்சி தருகிறாள் மைதிலி!

இனிய பெருமாள் :

இலக்குவப் பெருமானின் சிலை நாலரையடி உயரமுள்ளது. தலையில் ஜடா மகுடமும், வலக்கையில் கூரிய அம்பையும், இடக்கையில் கோதண்டமும் கொண்டு, பதினான்கு ஆண்டுகளாய் அண்ணன இராமனுக்காக கானகத்தில் ஊனுறக்கமின்றி இருந்ததால் வாடிய வதனத்துடன் விளங்குவதைக் காணும்போது, கல்லான மனமும் கூட கரைந்து விடும் போல உள்ளது.

ஸீதாதேவியின் சிலைக்குமுன் சிறிது இடப்பக்கம் தளளி மாருதியின் சிலை உள்ளது. மாருதியின் மெய்யழகை வர்ணிக்க வார்த்தைகளே இல்லை எனலாம்.

‘இராமசரம்’ :

முதலாவதாக இராமனின் கையில் காணப்படும் விசேஷமான அம்பைச் சொல்லலாம். அம்பின் தலைப்பகுதியில் ஏறத்தாழ தலைகீழ் முக்கோண வடிவில் அமைந்திருக்கும். இதன் பெயர் ‘இராமசரம்’ எனப்படுகிறது. இதன் மேலேயே பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்!

எல்லா ஊர் இராமனிடத்தும் சாதாரண அம்போ அல்லது அர்த்த சந்திர பாணமோதான் காணப்படும். ஆனால், இராமாயணத்திலோ இந்த இராமசரத்தை மூன்றே முறைதான் பிரயோகிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இராமசரத்தில சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், யாமேல பிரயோகிக்கப்பட்டதோ அதை எய்தவனே நினைத்தாலும், கட்டுப்படுத்தலாமே தவிர இலக்கை மாற்றிவிட முடியாது என்பது.

முதலாவதாக, ஸீதா பிராட்டியும் பின்னவனும் புடைசூழ ஸீராம பிரான ஆரணயம் சோநது சித்திர கூட மலையில் பாணசாலை (இலைவீடு) அமைத்து அதனில் வசித்து வந்தனர். ஒரு நாள் அவா தேவியின் தொடை

மீது தலையை வைத்துப் படுத்து இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்தார். அந்த அளவில் அவர் அயர்ந்து உறங்கி விட்டார்.

அந்தச் சமயம் தெரிந்து காக வடிவமுள்ள காகாசுரன் என்னும் அரக்கன் அங்குத் தோன்றி ஸீதா பிராட்டியாருக்கு அருகில வந்து உட்கார்ந்து, தன் அலகினால் அவளைக் கொத்தத் தலைப்பட்டான்.

காகைக் கொத்திய புண்கள் அதிகமாயின. அவைகளினின்றும் இரத்தம் வெளிப் போந்தொழுகத் தலைப்பட்டது. இரத்தப் பரிசுத்தினால் உடம்பு சிலிராகக், வீரராமன் விழித்தெழுந்தார். கொடியோனாகிய காகாசுரன் பறந்தோடிப் போனான்.

நிகழ்ந்த வர்த்தமானமனைத்தும் மனையாளின் மூலமாகக் கேட்டுத் தெரிந்த இரகுவீரர் கோபம் மூண்டு, ‘நிரபராதியாகிய உன்னை நிராமித்தமாக வருத்திய கடையோனைக் கடிவதே கருமம். இக்கணமே அவனைக் கண்டித்து அறன் வலியுறுத்துவேன். இத்தாப்பைப் புலலே அத்திரமாக அவனைத் தேடித் தொடர்ந்து பற்றி வதைக்குமாக!’ என்று தலைவியைத் தேற்றி அருகிற கிடந்ததோர் தாப்பைப் புல்லே எடுத்து அபிமந்திரத்துப் ப்ரயோகஞ் செய்தார். ‘வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுத’மல்லவா?

அந்தப் புல்லம்பு காகாசுரனைத் தேடிச் சென்றது. அவன் எங்குப் போயினும் அங்கும் தொடர்ந்து, அவன் பிரமணுலகம் புகினும், பின்னிடாது அது அடுத்துப் பாய்ந்தது. எங்கேனும் ஒளிந்து உயிர் தப்பலாமென்னும் ஆசையை அவன் துரக்க வேண்டியவனானான். முடிவில் அவன் ஸீராம பிரானிடத்திற்கே ஓடிவந்து, அவருடைய திருவடித் தாமரைகளிற் பணிந்து சரணம் புகுந்தான்.

தான் இழைத்த அபராதத்தை மன்னித் தருள மன்றாடினான். “காரணமின்றி, நீ கனத்த அபரா

தம் செய்தனை. அதன் பயனாக விளைந்த தண்டனைக்கு அஞ்சி நீ பதறி வந்து பாதம் பணிந்து அடைக்கலம் புகுந்தமையின், உன் குற்றத்தைப் பொறுத்து உன்னை மன்னிக்கின்றேன்” என அடியார்களின் குறை தீர்க்க வந்தருளிய அண்ணல் அந்தக் காகாசுரனுக்கு அபயமளித்தார்.

அவனுடைய தலையைத் துண்டித் தெறியும்படி ஏவியிருந்த, இராம பாணத்தைத் திரும்ப அழைத்து ஒதுக்கி, அவனது உயிரை மீட்டு ஒரு கண்ணை மட்டும் பின்னமாகும்படி செய்தார். அதனால்தான் இன்றும் காகைகள் ஒரு கண்ணை இழந்து ஒரு விதமாகச் சாயந்து இரையைச் சாப்பிடுகின்றன.

இரண்டாம் முறையாக, வாலியை வதம் செய்யும்போது, அவன் சிவ பெருமானிடம் பெற்ற வரவலிமையால், தன் சக்தியில் பாதி போய் விடுமே எனபதற்காக, மரங்களின் ஊடே மறைந்து நின்று இராமனால் பிரயோகிக்கப்பட்டது. இறுதியாக, இராவணேஸ்வரனை அவனது உயிர் நிலையில் தாக்கி அழிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இம்முன்று முறைகளைத் தவிர வேறு எந்நிலையிலும் இராமசரம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பது முக்கியமான குறிப்பாகும்.

வம்ச விருத்திக்காக இங்கே ஸந்தான கோபாலனைக் கையில் எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்குக் கைமேல் பலன் கிடைப்பது பெருமை தரும் செய்தியல்லவா? இராமபிரானுக்கு இவ்வளவு பெரிய கோயிலைக் கோபாலகிருஷ்ணய்யா கட்டுவதற்கு மூலகாரணமே இந்த ஸந்தான கோபாலன்தான் என்பது நாடறிந்த செய்தியாகும். இன்றும் இதைக் கடைப்பிடிப்பவா அநேகர்.

இதைத் தவிர, ருக்மணி ஸத்ய பாமையுடன் கூடிய நாத்தனகிருஷ்ணன், செலவா, சக்கரத்தாழ்வார்

ஆகிய ஐம்பொன்சிலைகளும் இதே பகுதியிலிருந்து கிடைத்தவாகளே! கருவறையின் உள்ளே கற்சிலைகளே இல்லை எனலாம். விகரஹங்கள் எல்லாம் சொக்கத்தங்கமாய் மிக்க வனப்புடன் ஜொலிக்கும் ஐம்பொன னால் ஆகிய மூத்தவர்களே எனபது முக்கிய குறிப்பாகும்.

கோயிலுக்குப் பின்புறம் ஸீதா தீர்த்தம் எனும் ஹேம புஷ்காணியும், இராம தீர்த்தமும், வடபுறம் ஹனுமான தீர்த்தமும் கோவிலைச் சுற்றி முப்புறமும் அமைந்துள்ளன, படித்துறைகளும் மிக நோத்தியாய் உள்ளன.

கோயில புஷ்காணியும் விமானமும் :

திருமலை வேங்கடவனின் “ஆனந்த நிலைய” விமானத்திற்கு அடுத்தபடியாக விளங்குகிறது இக் கோயில் விமானம். “ஆனந்த விமானம்” என்ற வகையைச் சேர்ந்தது என வல்லுனர் கூறுவா. தினந்தோறும் காலையிலும் மாலைமீளும், உள்ளத் தூய்மையுடன் தொலைவில் நின்று விமானத்தை நோக்கிக் கைகூப்பினால், இராமபிரானை நேரில் சேவித்த பலன கிடைக்கும் எனப் பெரியோர் கூறுவா.

இத்தலத்திற்கு புண்டரீகபுரம், திலலைவனம், ஆதி சித்தம்பரம் என்ற பெயர்களுமுண்டு. கோயிலின் தல விருக்ஷம் திலலை மரமாகும். கருவறைக்கு வெளியே உட்பிராகாரத்தில ஐரண்டு துவாரபாலகர்கள் உள்ளனர். பிராகாரச் சுவர்களில் முப்பத்தியொன்பது வகையான இராமாயணக் காட்சிகள் வண்ணப்படங்களாக எழுதப்பட்டுள்ளன.

வெளிமண்டபப் பிறை மாடங்களில் விக்னேஸ்வரையும், நாகராஜரையும் காணலாம். அவர்களின் அருகில் கர்நாடக இசையின் மனன னை ஸத்தகுரு தியாகராஜ ஸ்வாமிகள், இராமபிரானைக் குறித்துப் பாடிய கீர்த்தன இரத்தினங்களில் முக்கியமான பதினான்கை நூதன

மான சலவைக்கல்லில் (Morble Stone) தீட்டி இருப்பதைப் பாரக்கலாம். அதைப் படிக்கும்போது சங்கீத ஞானமுள்ளவர்கள் யாவரும் பாடல்களைப் பாட ஆரம்பித்து விடுவார்கள்.

இங்கு வருஷப்பிறப்பு, ஆடி, தை அமாவாசைகள், உரியடி, நவராத் திரி, திருக்கார்த்திகை, ஹனுமத் ஜெயந்தி, வைகுண்ட ஏகாதசி, ஸ்ரீராமநவமி போன்ற உற்சவங்கள் அதிவிமரிசையாக நடைபெறுகின்றன.

திலலை நடராஜப் பெருமான :

இத்தலத்து நடராஜப்பெருமான் மறறொரு சிறப்புமிக்க அம்சமாகும். ஸ்ரீராமன் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கோயிலுக்கு நோ தென்கிழக்கில் “அம்பலக்குளம்” என்ற நீர்ப் பொய்கைக்குள் ஐம்பொனனாலான ஐந்தடி உயரமுள்ள ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமானும், சிவகாமித் தேவியும் கண்டெடுக்கப்பட்டனர்.

தவிர, இங்கிருந்து சுமார் அரை மைல் தூரத்தில சில ஆண்டுகள் கழித்து இதே உயரமுள்ள மற்றொரு நடராஜா, சிவகாமசுந்தரி, மாணிக்க வாசகா சிலைகள் “தியாகராஜ கட்டளை” என்ற குளத்தில அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அவைகள் எல்லாம் பொதுமக்கள் உதவியுடன் கோயிலொன்று அமைத்து, அதில கி. பி. 1922ல் பிரதிஷ்டை செய்து குமபாபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது. இதற்கு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரா பெரும் பொருளுதவி செய்தும், விழாக்களில் கலந்து கொண்டும் சிறப்பித்தனராம்.

இராமாயணத் தொடர்புடைய பிற ஸ்தலங்கள் :

இத்திலலை விளாகம் இராமர் கோயிலின் வடமேற்கில் ஒரு பர்லாங் தொலைவில் “கழுவன காடு” என்று

மக்களால் அழைக்கப்படும் “கழுக்குக் காடு” உள்ளது. ஆகாய மரக்க மாக்க இலங்கைக்கு ஸீதாதேவியைத் தூக்கிச் சென்ற இராவணனின் புஷ்பக விமானத்தைத் தன வலிமையினால் தடுத்து நிறுத்தி, அவனால் தன சிறகுகளை இழந்த ஜடாயுப் பறவை, தன சகோதரன் “ஸம்பாதி” குழாத்துடன் இங்கு வாழ்ந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

தவிர, இங்கிருந்து மூன்று கி. மீ. மேற்கிலுள்ள ஸதலம் “ஜாமபவான ஓடை” இன்று இவ்வூர் ஒரு சிற்றூராகக் காணப்படுகிறது. அனுமன் இலங்கைக்குச் சென்றபொழுது இராம லக்ஷ்மணருக்குப் பலவிதத்திலும் கைங்காயம் செய்த ஜாமபவானை இந்த ஸதலம் நினைப்பூட்டுகிறது. ஆனால், தற்சமயம் இப்பகுதியில் குரங்குகள் கூட்டங்கள் இல்லை எனலாம்.

இமைப்பொழுதும் இணைப்பிரியாது தமையன் இராகவனுக்கு உதவி செய்த இளையபெருமாள் இலக்ஷ்மணனை நினைப்பூட்டுகிறது “தம்பிக்கோட்டை” எனும் சிற்றூர். இங்கிருந்து 12 கி. மீ. தூரத்திலுள்ளது இவ்வூர். பச்சைப் பச்சேலென்று காட்சி கொடுக்கிறது இப்பகுதியிலுள்ள தோட்டங்களும் துரவுகளும்.

தம்பிக்கோட்டையிலிருந்து 10 கி. மீ. மேற்கிலுள்ளது அதிவீரராமனபட்டினம் என்னும் ஸதலம். தற்சமயம் “அதிராமபட்டினம்” என்று வழங்கி வருகிறது. இராமனின் மெய்க்கீர்த்தியை நினைவுபடுத்தும் வகையில் உள்ளது.

திலலை விளாகக் க்ஷேத்திரத்துக்கு சுமார் 15 கி. மீ. தூரத்தில உள்ள இவ்வூர்களுக்கெல்லாம் இராமாயண காலத்தை நினைவூட்டுவதால் இப்பகுதியை ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயமாகக் கருதலாம்.

சக்கரத்தாழ்வார் :

ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் என்பது
9 ர சி த்த ம். இவர்களோடு பதி
மூன்றாவதாக நிற்பவர் சக்கரத்தாழ்
வார்.

ஆனால், இந்தச் சக்கரத்தாழ்வார்,
ரதோ மனித உருத்தாங்கியவர்
'அல்ல! ஆறு கோண வடிவமும்,

அந்த ஒப்பற்ற வடிவத்தைத் தாங்
கும் ஒரு சக்கரமும் அற்புதச்
சக்தி வாய்ந்தவை என்பர். அந்தச்
சக் க ர ம் அளவில்லாத ஆற்றல்
உடையது; ஆழிவண்ணன் கையில்
அமர்ந்து பக்தர்களுக்கு அருள் புரிய
வல்லது; அதைப் போலவே எதிரி
களை, பகைவர்களை வென்று முடிக்
கும் திறனுமுடையது என்றெல்

லாம் புராண, இதிகாசங்களால்
பாராட்டப்படுகிறது.

இவ்வளவு சிறப்புமிக்க எம்பெரு
மான் ஸ்ரீ வீரகோதண்டராமனை ஸ்ரீ
ராமநவமியன்று தரிசித்து, அவனரு
ளைப் பெறுவோமாக!

23-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

வினாடி-வினா-விடைகள்

4-1. ஆண்டாள்.

2. நம்மாழ்வார்.

3. திருப்பாணாழ்வார்.

ஆ-வலது புறம் மேலிருந்து கீழே 4,
3, 2, 1 என வாசிக்கவும்.

ஆ-1. பெரியாழ்வார்.

2. திருமங்கையாழ்வார்.

3. தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்

4. அவரே.

5. ஆண்டாள்

6. நம்மாழ்வார்.

ஈ-வலதுபுறம் மேலிருந்து கீழ் 4, 5, 1,
3, 2 என வாசிக்கவும்.

ஈ-1. பெரியாழ்வார்.

2. குலசேகரர்.

3. மதுரகவிகள்.

4. நம்மாழ்வார் (அடுத்தபடி
யாகத் திருமங்கையாழ்வார்).

5. ஆம், குலசேகரப் பெருமாள்
என்பர்.

ஊ-1. பரமபதம் (திருநாடு)

2. ஒப்பிலியப்பன் கோயில்.

3. ஸ்ரீரங்கநாதர்.

4. திருப்பல்லாணி என்கிறோம்
தமிழில்.

5. திருவெவ்வுரை (திருவெள்ளூர்
என்று வழக்கில் உள்ளது).

6. ஸ்ரீரங்கம்.

எ-1. வாமனமூர்த்தி உலகளந்த
கேசத்திரங்கள்.

2. நரசிம்மரைத் தரிசிக்கலாம்
(கடிகை=சோளசிங்கபுரம்).

3. மலைநாட்டுத் திருப்பதிகள்.

4. பெருமானின் சயனத் திருக்
கோலம்.

5. மலையீது உள்ள திருக்கோயில்
கள்.

ஏ-1. ஆண்டாளுக்குப் பெரியாழ்வார்
தந்தையாவார்.

2. பொய்கை, பூதம், பேயாழ்வார்,
திருக்கோவலூர் திருவீதி ஒன்
றின் திருமானிகையின் திண்ணை
யிலே எம்பெருமானைத் தரிசித்
தனர். இம்மூவரும் முதல் ஆழ்
வார் ஆவர்.

3. அவருக்குப் பெயரே பேயாழ்
வார் என ஆகிவிட்டது.

4. திருநாராயணபுரம் எனும்
மேல் கோட்டை.

ஐ-1. சரி. ரங்கநாத அஷ்டகமும்
பாடியுள்ளார்.

2. சரி. முறையே களவனூர்,
நிலாத் திங்கள் துண்டம்
எனும் தலங்கள் அவை.

3. ஏன், குலசேகரர் சமஸ்கிருதத்
தில் 'முருநத மாலை' பாட
வில்லையா?

4. திருப்பதியையும் பூலோக
வைகுந்தம் எனச் சொல்லலாம்.

ஆனால் ஸ்ரீரங்கத்திற்கே அந்தச்
சிறப்பு உள்ளது.

5. சரி. அனுமந்தவாகனம் என்பர்.

ஒ-1. தாள் பற்றி அம்மி மிதிக்க;
தோள் அல்ல.

2. மணி வயிறு வாய்ந்தவனே என
இராமனைக் கூறியாகிறது.

3. ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர;
ஒளியவில்லை அவராக.

4. ஆயர்தம் கொழுந்தே என்பது
சரி.

ஓ-1. சோளசிங்கபுரம்.

2. காஞ்சி வரதர் கோயில்.

3. திருஅயீந்திரபுரம்

4. திருநீர்மலை (தோயம்=நீர்).

5. திருமலை.

6. வானமாமலை.

ஒள-1. சிதம்பரம், 2. புதுக்கோட்டை,
3. திருப்பாதிரிப்புலியூர், 4.
மதுரை, 5. மாயூரம் சந்திப்பு.

ஐ-1. அப்படித்தான் தோன்றுகிறது.
2. அவசியம் இல்லை. தில்லைக்
கோவிந்தராஜா, திருவனந்த
புரம்பதம் நாயர், மகாபலி
புரம் தலசயனா இல்லையா.
3. பொதுவாகச் சரி. ஆண்டாள்
அமர்ந்து பார்த்ததில்லை, 4.
ஆம், சிதம்பரம் கோயிலுக்குள்.
5. உத்தரகோச மங்கை சிவத்
தலம், 6. காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீரங்க
மும் மாறியுள்ளன, 7 'தாழ்
சடையும்' பாசுரம். 8. சரி.

சிவபோக சாரத்தில் சித்தாந்தக் கருத்துக்கள்

அருளுள்ளம் படைத்த ஆன்றோர்கள் தாம் பெற்ற அநுபவங்களைப் பிறரும் பெற வேண்டுமென்ற பெருங்கருணையினால், அவற்றை உண்மை உணர்த்தும் நூல்களாகவும், உபதேச மொழிகளாகவும் உலகிற்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். புகழையோ, செல்வத்தையோ இதனால் அடைய வேண்டுமென்பது அவர்களது குறிக்கோள அல்ல. இவ்வாறு அவர்கள் செய்திருப்பதன் காரணம் அவர்களுக்குப் பிறர் மீதிருந்த பேரிரக்கமும் பெருங்கருணையுமேயாம். நம் நாட்டில் எண்ணற்றப்பேரறிவாளர்களும், அநுபூதி மான்களும் தோன்றி மக்கள் அறிவை வளர்க்கவும், நன்னிலை எய்தவும் திருவுள்ளம் கொண்டு ஞான நூல்கள் பலவற்றை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்நூல்களையெல்லாம் நாம் தத்துவ

திரு கி. அரங்கசாமி எம்.ஏ.
பட்டாம்பி.

நூல்கள் என்று அழைக்கிறோம். பாரத தத்துவ நூல்கள் சரியாகச் சிந்திப்பதற்கு மட்டுமின்றி முறையாக வாழ்வதற்கும் வழிகாட்டுபவையாகும். இவ்வகையில் தருமபுர ஆதினக குரு முதலவராகத் திகழ்ந்த குரு ஞான சம்பந்தா அருளிய சிவபோக சாரம் என்ற நூல் தன்னேரில் லாததாகத் திகழ்கிறது.

இந்நூல் சைவசித்தாந்த உண்மைகளை உணர்த்தும் ஒரு நூல் என்பதுடன் மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையான உபதேசங்களைத் தன்னுள் கொண்டிருக்கும் ஒரு உயரிய நூலாகும். சிவபோகத்தை அடையவும் துயக்கவும் உரிய உபாயங்கள் இதில் கூறப்பட்டிருப்பதால் இந்நூலுக்கு

சிவபோக சாரமென்றே பெயர் வந்ததென அறிஞர் கூறுவர். இதில் குரு ஞான சம்பந்தர் தமக்கு ஏற்பட்ட இறையநுபவங்களை அப்படியே கூறியிருப்பதால் இதற்கு அநுபூதிமலை என்ற இன்னொரு பெயரும் உண்டு. இந்நூல் பதினெண்ணித்தர் பாடல்களுள் ஒன்றாகவும் வைத்துப் போற்றப்படுவதே இதன் பெருமைக்கு மறவொரு சான்று. இது சாததிரக்கருத்துக்களின் கருவூலமாகவும், வாழ்க்கை நெறிகளின் சுரங்கமாகவும் இலங்குகிறது. இறைவனின் பெருமையையும், மனிதனின் சிறுமையையும் இனிதே எடுத்தியம்புகிறது.

இனி இந்நூலில் கூறப்பட்டிருக்கும் சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்களைச் சற்றுக காண்போம். இறைவன் குருவாகி வந்து அருளபுரியாவிட்டால் ஒருவருக்கும் சிவஞானம் உள்வாகாதென்பது சித்தாந்தத் துணிபு. குருவருளின துணையின்றி எத்தனை ஞான நூல்களைக் கற்பினும் குழப்பமே ஏற்படும். அதனால் அதனைக் கற்போருக்குச் சித்தம் அமைதியாக இராமல் கடல் அலை போல் ஆரவாரித்துக்

கொண்டேயிருக்கும். இதனைக் குஞான சம்பந்தா,

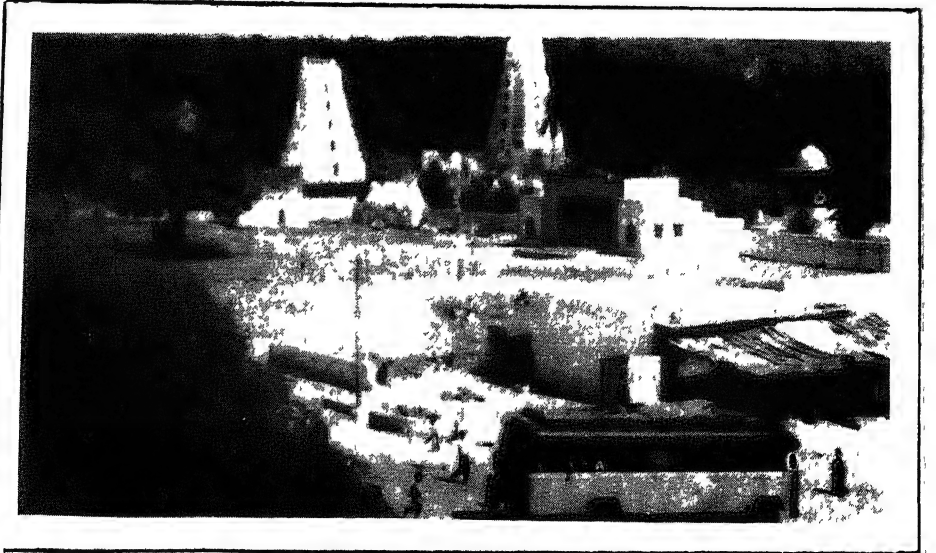
ஒருகோடி ஆகமங்கள் எல்லாம்
உணர்ந்து
பெருகுதவம் சித்தியெலாம் பெற்று
—குருவருளா
வைத்தபடி இருக்க மாட்டாத
மாநதர்க்கு
சித்தசல நமமாந் தினம்.
என்கிறார்.

அவனன்றி அணுவும் அசையாத உலகைப் படைப்பதும் காப்பதும் அழிப்பதும், மறைப்பதும், அருட்தலும் அவன் செயலே. அந்நிலையின் ஆத்மாவின் அறிவு, விழைவு, செயல் அனைத்தும் அவன் ஆணைப்படியே நடக்கின்றன. இந்த உண்மையை

எங்கே நடத்துமோ எங்கே கிடத்துமோ
எங்கே இருத்துமோ என்றறியேன்—
கங்கைமீது
ஆடினா தில்லையிலே தொந்தொ
மென நின்று நடம்
ஆடினா எங்கோன அஞா.

என்று கூறுகிறார்.

ஸ்ரீ மல்லிகாஜுன சுவாமி கோயில்—ஸ்ரீ சைலம்.
திருமதி. ராஜயலட்சுமி—திருப்பதி.

உயிர்கள் ஆணவம் முதலியவற்றால் மறைப்புண்டு கிடக்கும் நிலை கேவலம் எனப்படும். அவை கருவி கரணங்களைப் பெற்று மும்மலங்களின பிணிப்பினின்றும் சற்று நீங்கிய நிலை சுகல நிலை எனப்படும். அதன் பின்னா அவை மலமாயை காமங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்ட நிலையே சுத்தநிலை எனப்படும். இம்முன்று நிலைகளும் இறைவனது திருவருள ஆணைப்படியே எய்தப்படுகின்றன. இதனை,

ஆவலுற் றிடுஞ்சுகல தாவதுவும்
ஆங்கவரே

கேவலத்தின் மூழ்கிக் கிடப்பதுவும்—
நாஅரற்றல

இல்லாத சுத்தத திருப்பதுவும் இம்
முனறும்

இல்லான செயலென றிரு
என்று கூறுகிறார்.

முத்தி எப்பொழுது சித்திக்குமென பதைக கூறுவதைக் காண்போம். உலகில் மக்கள் அறியாமையினால் தங்களைத் தாங்களே பெரியவர்களென்று தருக்கிக் கொண்டு மின்னலைப்போல தோன்றி மறையும் உலக வாழ்வை நிரந்தரமெனக் கருதி, புனமையான தங்கள் சரீரத்தைப் போற்றியும் இந்த உலகுக்கெல்லாம் காரணமான சிவபரம்பொருளை மறந்தும் ஒழுகி வருகிறார்கள். இதனால் பிறந்தும், இறந்தும் துக்க சாகரத்தில உழல்கிறார்கள். ஒருவன் என்று தன்னைப் பெரியோனென நினைப்பதை விட்டும், கணத்தில தோன்றி மறையும் வாழ்க்கையைத் துச்சமென மதித்து, தனது உடலின் புனமையை உணர்ந்து, சிவத்துடன் ஒன்றும் பகருவநிலையை எய்துகிறானே அன்றே அவனுக்கு பாச நீக்கம் உண்டாகும். இதனை,

தனபெருமை யெண்ணுமை தற்போத
மேயிரத்தல்
மினபெருமை யாஞ்சுக்கத்தை வேண
டாமை—தனபால்
உடலைத் தினம்பழித்தல் ஓங்குசிவத்
தொன்றல்

நடலைப் பிறப்பொழியும் நாள.
எனக் கூறுகிறார்.

ஆன்மா சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும் உடையதென்பதை உணர்ந்தவரே பெரியவர். அல்லாதார் எவ்வளவு அறிவு நூற்களைக் கற்றவரே யாயினும் சிறியவரே. சிறியா தம்மைப் பெரியராக நினைத்தொழுகும் போது தாங்கள் சுமப்பது சுமை என பதை அறிவதில்லை. இவர்கள் இவ்வாறு நினைப்பதற்கும் காரணம் வாழ்க்கையில் ஒருவனுக்குண்டாகும் நன்மைகளையெல்லாம் கொடுக்கக் கூடிய முதலவனின் இருப்பை இவர்கள் அறியாதிருப்பதாகும். இக்கருத்து இந்நூலில்,

நாம பெரியா எனனுமதை நாடா
நடக்குமவா

தாமபெரியா என்றும்றை சாற்றி
மிடும்—நாம பெரியர்
எனபா சிறியா இவரலா திவவுலகில
துன்பா சுமப்பாக்கள் சொல்.

எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

உயிர்களை அவை செயத நன்மை தீமைகளுக்கேற்ப கருவி கரணங்களைக் கொடுத்த ஆட்டுவிக்கின்றவன் இறைவனே எனப்பதை அறியாதார்க்கு மனம் பகையும், அதனை அறிந்தவர்க்கு மனம் நட்புமாம். ஆதலினால் நெஞ்சை நோக்கி 'நெஞ்சே! நீ இதை அறிந்தது நடப்பாயாக!' என்று குருஞான சம்பந்தர் கூறுகிறார். இறைவன் ஆணவமலத்தால் அறிவு மறைப்புண்டு கிடக்கும் ஆன்மாக்களால் கருணை கொண்டு அவர்கள் செய்த வினைககீடாக மாயா காரியமாகிய தனுகரண புவன போகங்களைத் தந்து உதவுகிறான். ஆணவத்தின் ஆற்றலால் அறிவு, விழைவு, செயலற்று இருளில் கிடந்த ஆன்மாவுக்கு விளக்கினைப் போலக் கருவி கரணங்கள் உதவுகின்றன. பின்னர் அவை திருவருளை உணர்ந்து இராப்பகலற்ற முத்தி நிலையை அடையும். இதனை அறியாதவரை ஆன்மாவுக்கு பாசப் பிணிப்பினின்றும் விடுதலை கிடை யாது. எனவே தன்னெஞ்சையே நோக்கிக் கீழ் வருமாறு கூறுகிறார்.

சததுருவும் மிததுருவும்தாரணியில்
வேறில்லை
சததுருவும் மிததுருவும் தன்னெஞ்சே
—பெத்தமலம்
விடும் படிக்கு வினைக்கீ ருனைத்
தனுபோ
டாட்டுந் சிவனென றறி.

உலகில எல்லா மக்களின் வாழ்க்கையும் ஒன்றுபோல அமைவதில்லை. ஒருவன் கோபுரத்திலும், மற்றொருவன் குப்பை மேட்டிலும் குடியிருக்கிறான். ஒருவனுக்கு அறுசுவையுண்டியினை அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட மற்றொருவன் ஒரு நேர உணவிற்காக அலைவதைப் பாராக்கிறோம். பஞ்சணியில் புரளவோனையும், படுபத்தற்குப் பாயகூட இல்லாமல் பரிதவிப்போனையும் காண்கிறோம். பலலகில பவனி வருவோனையும், அதனைத் தூக்குவதால் ஏறப்பட தோளவலியால் துடிப்போனையும் காண்கிறோம். எனவே இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று உணர்வது அவசியம் காரணமின்றிக் காரியம் உண்டாவதில்லை. எனவே துன்பத்திற்கும், இன்பத்திற்கும் அதனால் உண்டாகும் அநுபவங்களுக்கும் அரத்தம் உண்டென்று சித்தாந்தம் பேசுகிறது. முற்பிறவியில் நாம் செயத கர்மங்களே இப்பிறவியில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களுக்குக் காரணம். அதனால் நமக்குத் துன்பம் வருமானால் இன்பத்தில் திளைப்போனைப் பார்த்துப் பொழுமை கொள்ளக் கூடாது. பிறரை நோவதும தவறு. இந்த அரிய உண்மையை,

சுமமா தனுவருமோ சுமமா பிணி
வருமோ
சுமமா வருமோ சுகதுக்கம்—நம்
மானமுன
செயதவினைக் கீடாச சிவனருளசெய
விப்பதென்றால்
எய்தவனை நாடி இரு.
என சிவபோக சாரம் பேசுகிறது.

சித்தாந்தக் கருத்துப்படி சுட்டியறியப்படும் பொருட்களெல்லாம் தோன்றி நின்று மறையும். இளமையும், யாக்கையும், செலவழம நிலை

யிலலாதவைகளே. இவற்றையெல்லாம் நிலையானதென்று எண்ணாமல், பொய்யென உணர்ந்து இறைவனிடத்தில் அன்பு வைத்தலே முத்திக்கு முதற்படியாகும் அதனை உணர்மாநதாககு சிவஞானம் சித்தியாது. அவர்கள் ஜனன மரணச் சுழற்சியில் பட்டு அல்லலுற வேண்டியதுதான். அதனால் அவர்கள் நமமைப் பற்றாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதனைச் சிவபோகசாரம்,

துரத்தியுனை ஆசை தொடராமல்
என்றும்
விரத்தியினால் ஆங்கவற்றை விட்டுப் —
பரத்திலன்பு
செய்யடா செய்யடா சேர்ப் பஞ்ச
மெலாம்
பொய்யடா பொய்யடா பொய்.

என்று கூறும்.

சைவ சித்தாந்தம் பதி, பசு, பாசம் என்ற முப்பொருள் இயல்பைப் பேசுகிறது. இவை மூன்றினையும் யாதென உணருவதே தத்துவ ஞானமாகும். இம்முப்பொருள் இயல்பினையும் ஒரே ஒரு வெண்பாவில் யாவரும் உணரும் வண்ணம் எடுத்தியம்பும் இயல்பினைக் காணலாம். அறிவே ஆன்மாவாகும்.

ஆனந்தமே பதியாகிய இறைவன் ஆவன ஆன்மாவின அபிவைமறைத்து நிற்பது ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மும்மலங்களாகும். இம்மூன்றினையும் ஆராய்ந்து பாச நீக்கம் பெற்றவரே முத்தி பெற்ற பெரியோராவர். எனவே முப்பொருள் உண்மையோ முத்தரின் இலக்கணத்தையும் இப்பாடல் எடுத்தியம்புகிறதெனலாம். அப்பாடல் வருமாறு.

எனனை அறிவென்றான என்னறிவில்
ஆனந்தம்
தனைச் சிவமென்றான் சந்ததமும
எனனைஉனனிப்
பாரா மறைத்ததுவே பாசமென்றான
இம்மூன்றும்
ஆராய்ந் தவர்முதத ராம்.

உலகோருக்குக் குரு ஞான சம்பந்தர் வழங்கும் உபதேசங்கள் என்னவென்று பார்ப்போம். உலக வாழ்வில் கள்ளப்புலன்களின் இன்பத்தினின்றும் மனைவி மக்கள் என்ற பிணைப்புக்களினின்றும் நீங்கித் தாமரை இலைத்தண்ணீர் போல ஒட்டியும், ஒட்டாமலும் நின்று, தான் எனும் அகங்காரமற்று, நாம் அறியாதவாதே

நமக்கு அருளபுரியும் முதல்வனை நினைந்து வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்வு நெறியை மறறொரு பாடலில் கூறுகிறார்.

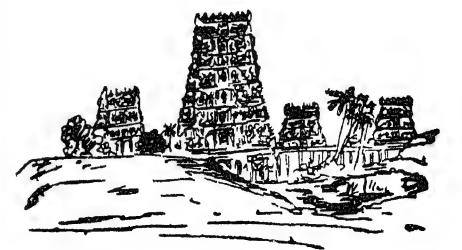
மனையிலவரு போகத்தின் மாதர்
மக்கள் பாச
வினையில் அழுநதி விடாதே—உனை
பிழந்து
காணாமல் கண்டாணைக் காட்சி
யறக்கலந்து
பூணாமல் எப்பொழுதும் பூண.

அனேக நூல்களைக் கற்றும் அகந்தையினால் வித்தகம் பேசித்திரியும் வீணர்களை மறறொரு பாடலிலே எள்ளி நகையாடுகிறார். சிலா கற்றவற்றை அநுபவத்தில் கொண்டொழுகாமல் வீண வாதத்தை பேசித் திரிகிறார்கள். பிறருடன் வாதம் செய்து வெல்வதே தாங்கள்கற்ற கலவியினதலையாய பயனெனத்தவருகப் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களைக் கேலி செய்யும் பாங்கில அமைந்த அப்பாடல் வருமாறு:

கறகஇடம் பட்டுமிக்க கற்றலொம்
கற்றவாபால்
தற்கமிட்டு நாயபோலச் சளளெனவே
நற்கருணை
வெள்ளம் அடங்கும் விரிசடையாக்க
காளாகி
உள்ளம் அடங்கஅல்ல வோ

கற்றலின் பயன் கண்ணுதலோனின் கருணைக்குப் பாத்திரமாவதே என்று இப்பாடல் இனிதே எடுத்தியம்புவதை எண்ணி எண்ணி மகிழலாம்.

இங்ஙனம் அனேக தத்துவக் கருத்துக்களையும் உபதேச மொழிகளையும் தன்னகத்தே கொண்டிலங்கும் இந்நூலை யாவரும் கற்று இன்புறுவார்களாக.

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

‘திருத்தழாய் எழுந்தருளப் பண்ணுதல்’

தெய்வாம்சம் பொருந்தியதால் துளசிச் செடியை ஹிந்துக்களாகிய நாம் பக்தி சிரத்தையுடன் வளர்த்து, தினமும் பூஜை செய்து வணங்குகிறோம். துளசி தளம் திருமாலுக்கும் திருமகளுக்கும் மிகவும் உகந்த பிரஸாதம். துளசி தளத்தைப் பறிகரும்போது கீழ்க்கண்ட சுலோகத்தை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும்.

“மிருந்தாயை துளசி தேவ்யை
பிரியாயை கேசவஸ்ய ச,
கேவலாததே சிஞ்ஞமி த்வாம்
வரதா பவ ஸாவதா”

இதன் பொருள் :

திருமாலுக்கு உவந்த ஒளஷதியே! விருந்தா, துளசி என்றெல்லாம் போற்றப்படும் தேவியே! உன்னை வணங்குகிறேன். ஸ்ரீமந் நாராயணனை ஆராதிக்க உன்னைத் தொழுகிறேன். எனக்கு என்றும் அருள் பாலிப்பாயாக!

திருமதி. கமலா மாரியப்பன் — கோயம்புத்தூர்.

(20-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

'columella', 'chank shells', களிம்பு அடங்கிய பாத்திரங்கள், கரண்டிகள் எடைக் கற்கள், மர, உலோகத் துண்டுகள், உலோக வளையல்கள் ஆகியன நீரடியில் காணப்பட்ட பொருள்கள் ஆகும்.

பெயிட்டுத் துவாரகையின் கடற்கரையில் 'ஷுதரப்' வமிசாவழியினரின் வெள்ளி நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப் பட்டுள்ளன. 1930ஆம் ஆண்டு திரு. ஹிரானந்தா சாஸ்திரி அவர்களால் துவாரகைக் கடற்கரையில் அகழ்வாய்வு செய்யப்பட்ட போது 'நந்தாசா' புராணத்தின் வாசகங்களைக் கொண்ட பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண்கலம் கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும்.

பழைய துவாரகை நகரியம் இன்றைய கடற்கரையிலிருந்து தள்ளி இருந்ததா என்பதை அறிய, நீர் மூழ்குவோரை (divers) ஈடுபடுத்தி ஆய்வு செய்தபோது கிடைத்த இரு கத்திகள் (chert blades) அப்பகுதி நிலமாக இருந்ததை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஆழத்தைக் கண்டறிவதற்கான கனரக இருமபுக் கம்பியால் கடற்கரையில் 2 முதல் 2.5 மீட்டர் துளையிட்டுப் பார்த்ததில் பாறை அடுக்கும், கடல் அலைகளால் மழுங்கிய கற்களும் இருப்பது தெரிந்தது. கரையிலும், கடலிலும் காணப்படும் மண்பாண்டங்களின் எச்சங்கள் அங்கு புதிய நகரை நிறுவுவதற்கு முன்பு முதல் குடியேற்றம் இருந்ததையும், கி. மு 15 ஆம் நூற்றாண்டில் கடல் அலைகளின் தாக்குதலில் இருந்து நகரைப் பாதுகாக்கத் தடுப்புச் சுவா இருந்ததையும் தெரிவிக்கின்றன.

இரண்டாம் தடவையாக நீர் மாணிக்கப்பட்ட துவாரகையே மகாபாரதக் காப்பியம் கூறும் துவாரகையாக இருந்திருக்கலாம் என்னும் கருத்து பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதுவே கண்ணன நிர்மாணித்த நகரமாகிய ஆரம்ப துவாரகையான 'குசாஸ்தனி'யாக இருந்திருக்கக்கூடும்.

கி. மு. 15 ஆம் நூற்றாண்டு வாகில இங்கு உயர்ந்துள்ள 4 5 மீட்டர் நீர் மட்டம் உலகளாவிய மாற்றங்களில் ஒரு சிறப்பான இடம் வகிக்கிறது. இது போன்ற கடல் மட்ட ஏற்றத் தாழ்வுகள் கி. மு. முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளிலும் இததாலி நாட்டு டஸ்கேனியாவில் உள்ள கோசா ஆழ்கடல் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்களால் பதிவிடப்பட்டிருக்கின்றன. ஆழ்கடல், மண்ணியல் அறிஞர்களும் கடல் நீர் மட்டம் (In the Holocene, Particularly in the chalcolithic period) பல்வேறு காலங்களில் உயர்ந்துள்ளதைப் பதிவிட்டுள்ளார்கள்.

கிறிஸ்து சகாப்தத்திற்குச் சில நூற்றாண்டுகள் முன்பும் பின்பும் இந்தியாவில் எலிபெண்டா தீவின் மலையடிவாரத்திலுள்ள பழமையான துறைமுகமான போர்ட் ராயலில் (Rajbandar Jetty) கடல் மட்டம் உயர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்குக் கப்பல்கள் நிறுத்திவைக்கக் காணப்படும் சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்கள் அல்ல அவை. காரணம் அங்கு ஓர் ஆறும் இல்லை. துறைமுகத்தில் மணல் மேட்டி இருப்பினும் கூட, அம்மணல் மணல்வாரி இயந்திரம் கொண்டு எடுத்திருக்க வாய்ப்பு உண்டே ஒழிய சுவரை எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்காது இதற்குப் பொருத்தமான விளக்கம் என்னவென்றால், திடீரென்று கடலில் ஏற்பட்ட திடீர் நீர்மட்ட உயர்வு என்பதுதான். றோமானியத் துறைமுகத்திற்கு இதே போல ஏற்பட்ட விநதை நிகழ்ச்சி இதற்குச் சான்று கூறுகிறது. சோபரா, முஜவிஸ், காவிரிப் பூம்பட்டினம், நாகப்பட்டினம் ஆகியவை ஏன் கடலில் மூழ்கின என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியக் காரணமாக இருக்கலாம்.

நிலப்பகுதியில் உள்ள துவாரகையும், கடலால் பிரிக்கப்பட்ட துவாரகையும் சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிலப்பகுதியால் இணைக்கப்பட்டிருந்ததா அல்லது நீர் மட்டம்

உயர்ந்த காரணத்தால் பிரிந்துவிட்டதா (tectonical disturbances) என்பது மேலும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.

தற்போது நடைபெறும் ஆய்வுகள் தொடருமானால் கடல்மட்ட ஏற்றத் தாழ்வுகளை, கடல் கொண்ட நகரின் புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு கண்டறியலாம். தற்காலிகமாகக் கிடைத்துள்ள பொருள்களைப் பற்றிய முடிவுகளை உறுதி செய்வதற்காக இதுவரை அகழ்வாய்வு செய்யப்படாத கடற்கரைப் பரப்பையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

பெயிட்டுச் சங்கோதரா என்னும் பகுதியில் ஆய்வு செய்ய காற்றழுத்தக் கருவிகளைக் கொண்டும், மணவாரும் தளங்களைக் கடலில் நிறுவி யும் இரண்டு முதல் மூன்று மீட்டர் ஆழம் அப்பறப்படுத்த வேண்டிய பணி ஒரு பெரும் சமையாக உள்ளது. 'sub-bottom profiler' என்னும் கருவியும், நீரடியில் இயங்கும் டெலிவிஷன் காமிராவும் ஆய்வுப் பணியை எளிதாக்கும் கருவிகளாகும்.

உடனடித் தேவை ஆய்வுக்குரிய வைப்பு நிதியும் (fund), தேசியக் கடலியல் கழகத் தொல் பொருள் ஆய்வாளர்களுக்கும், புவியியலாளர்களுக்கும் நீர் மூழ்கும் பயிற்சி அளித்தல், கடல் அடி அகழ்வாய்வு செய்தல், அளவை செய்தல், புகைப்படம் எடுத்தல் ஆகியவற்றுக்குப் பயிற்சி அளிப்பது ஆகியவையாம்.

குறைந்த பட்சத் தேவைகளை விரைவில் நிறைவேற்றினால் கடலில் மூழ்கிச் சேதமுற்ற கப்பல்களைப் பற்றியும் கூட அறிய இயலும். இந்தியக் கடற்கரையை அடுத்துள்ள கடலில் விபத்துக்கு உள்ளாகி, விலை மதிப்புள்ள பொருள்களைத் தமக்குள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கும் ஐந்து கப்பல்களில் ஏதேனும் ஒன்று கிடைத்து, பொன்னான துவாரகையின் அடிச்சுவட்டை என்றேனும் காண இயலும். ★

ஒரு வருடத்தில் குறைந்த பட்சம் இரண்டு கிரகணங்களும் அதிக பட சம் ஏழு கிரகணங்களும் ஏற்படும். குறைந்தபட்சம் ஏற்படும் இரண்டு கிரகணங்களும் சூரிய கிரகணங்களாகவோ, சந்திர கிரகணங்களாகவோ, ஒரு சூரிய கிரகணம் அல்லது ஒரு சந்திர கிரகணமும் ஏற்படும் அதிகபட்சமாக ஏற்படும் ஏழு கிரகணங்களில் நான்கு சூரிய கிரகணங்களும் மூன்று சந்திர கிரகணங்களும் அல்லது ஐந்து சூரிய கிரகணங்களும் இரண்டு சந்திர கிரகணங்களும் ஆக மொத்தத்தில் ஏழு கிரகணங்கள் சம்பவிகும். சந்திர கிரகணம் ஏற்படும்போது சந்திரன் தெரிகின்ற எல்லா இடங்களிலும் இந்த சந்திர கிரகணம் ஒரே நேரத்தில் ஒரே அளவுடன் ஸபர்ச்சாலம், மத்தியகாலம், மோஷ்காலம் ஆகியவை

கிரகணம்

ஒரே விதமாகவும் இருக்கும். ஆனால் சூரியகிரகணம் சூரியன் தெரிகின்ற எல்லா இடங்களிலும் தெரியும் என்பது கிடையாது. சில இடங்களில் முழுவதுமாக தெரியும், சில இடங்களில் தெரியாமலும் இருக்கும்.

ஒரு அண்டகோளம் இன்னொரு அண்ட கோளத்தை மறைக்கப்படுவதற்கு கிரகணம் என்று பெயர். சூரியன் மறைக்கப்படுவதற்கு சூரிய கிரகணம் என்றும் சந்திரன் மறைக்கப்படுவதற்கு சந்திரகிரகணம் என்றும் பெயர். கிரகணங்கள் சூரியன் சந்திரனுக்கு மட்டும் ஏற்படுவது கிடையாது. புதன், சுகிரன் இரண்டிலும் சூரியனுக்குக் கிரகணம் ஏற்படும். (The transit of Mercury or Venus across the disc of the Sun). நட்சத்திரங்களுக்கு சந்திரனால் கிரகணம் ஏற்படும். (Occultation of Stars by the Moon). ஆனால் நம் கண்களுக்குச் சூரிய சந்திர

கிரகணங்கள் மட்டுமே தெரியக்கூடியவை

சந்திரன் ஆகாயத்தில் செல்லுகின்ற பாட்டை (சந்திர மண்டலமும் Orbit of the Moon)யும் பூமி ஆகாயத்தில் செல்லும் பாட்டை (கிராந்தி மண்டலம்—Orbit of the Earth)யும் ஒன்றை ஒன்று சுமார் ஐந்து பாகை நளளி இரண்டு இடங்களில் வெட்டுகின்றன. இவ்விடங்களை இடங்களுக்கும் இராகு என்றும் கேது என்றும் சொல்லப்படும்.

கிராந்தி மண்டலத்திற்குத் தெற்கே இருந்து வடக்கே சந்திரன் செல்லும்போது இவ்விடங்களை இடங்களில் எந்த இடத்தின் வழியாக செல்லுகின்றதோ அந்த இடத்திற்கு இராகு (Ascending Node) என்று சொல்லப்படும். வடக்கே இருந்து தெற்கே செல்லும்போது எந்த இடத்தின் வழியாக சந்திரன் செல்கின்றதோ அந்த இடத்திற்கு கேது (Descending Node) என்று சொல்லப்படும். கிராந்தி மண்டலமும் சந்திர மண்டலமும் வெட்டுகின்ற இடங்களில் (இராகு, கேது) ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கின்றன. பிறகு இவை பிரிந்து விலகிப் போய் விடுகின்றன. சூரியனும் பூமியும் கிராந்தி மண்டல பரப்பில் எப்போதும் இருக்கின்றன. சந்திரன் வெட்டுகின்ற இடத்தில் (இராகு, கேது) இருக்கும்போது சூரியனும், பூமியும், சந்திரனும் ஒரே மண்டல பரப்பாகிய கிராந்தி மண்டல பரப்பில் இருக்கின்றன இவ்விதமாக இருக்கும்போது சூரியன், பூமி, சந்திரன் ஆகிய இவை மூன்றும் ஒரே நோக்கோட்டில் இருந்து கொண்டு ஒன்றை மறொன்று மறைக்கக்கூடும். சந்திரன், இராகு, கேது என்ற இடங்களை விட்டு தூரச் செல்ல செல்ல கிராந்தி மண்டலத்திற்கும் சந்திர மண்டலத்திற்கும் இடையிலுள்ள தூரம் அதிகப்பட்டு போய்விடவே ஒன்றை மறொன்று மறைக்க முடியாது. ஆகையால் சந்திரன் இராகு கேதுகள் இருக்கும்

இடங்களில் இருக்கும்போதும் அல்லது இந்த இடங்களுக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கும்போதும் மாத்திரம்தான் ஒன்றை மறொன்று மறைக்கக்கூடும். ஆகையால்தான் சந்திரன் இராகு கேதுகளுக்கு அருகில் இருக்கும்போது கிரகணங்கள் ஏற்படும்.

சந்திரனும், இராகுவும் அல்லது சந்திரனும் கேதுவும் ஒரே இராசியிலும் அல்லது ஒன்று ஒரு இராசியின் கடைசியிலும் மறொன்று அடுத்த ராசியின் ஆரம்பத்திலும் வேண்டிய மட்டும் நெருங்கி இருக்கும்போது மட்டும் தான் கிரகணம் நேரிடும். வேண்டிய மட்டும் நெருங்கி இருப்பதற்கு “கிரகண வரம்பு” (Eclipse Limit) என்று பெயர்.

திரு. ஜி. ஸ்ரீனிவாசன் பி.எஸ்.ஸி.,
மாயூரம்.

சந்திர கிரகணத்தில் சந்திரனுக்கு அருகில் இராகு இருந்தால் இராகு கிரஸ்தம் என்றும் கேது அருகில் இருந்தால் கேது கிரஸ்தம் என்றும் சொல்லப்படும். இதுபோலவே சூரிய கிரகணத்தில் இராகு சூரியனுக்கு அருகில் இருந்தால் இராகு கிரஸ்தம் என்றும் கேது அருகில் இருந்தால் கேது கிரஸ்தம் என்றும் கூறப்படும். சூரியனுக்கு சூரிய நாளாகிய திங்கட்கிழமையில் சந்திரகிரகணமும் நேரிட்டால் இவ்வித கிரகணத்திற்கு “சூடாமணி” கிரகணம் என்று பெயர்.

சூரியனும், சந்திரனும், பூமியும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமாவாசை அல்லது பெளர்ணமியில்தான் வரக்கூடும். மூன்றும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்கும்போது சந்திரன் நடுவில் இருந்தால் அமாவாசையாகும். பூமி நடுவில் இருந்தால் பெளர்ணமியாகும். சந்திரன் நடுவில் இருக்கும்போது சூரியகிரகணமும் பூமி நடுவில் இருக்கும்போது சந்திரகிரகணமும் ஏற்படும்.

தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல் வெளியீடுகள்

தமிழ்

	ரூ. காசு.
1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	0—50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0—75
3. அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன். செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சர்வோத்தமன்	1—00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0—50
5. இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1—50
6. நித்யாநுஸந்தானம் (வடகலை) நித்யாநுஸந்தானம் (தென்கலை)	4—00 4—50
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	8—25
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன	0—50
10. சுவாமி படடினத்தாரா டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	1—00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அஷ்டோத்ர ஸைஸ்ரநாமம்	0—62
2. அலங்கார ஸந்ரஹம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ்	16—00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15—00
4. க்ரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியா	25—00
5. மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதா	18—00
6. ப்ரஸ்னோபநிஷத்	11—00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0—12
8. சீதாராமாஞ்சநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50—00
9. தத்வ சாங்கயானம் — திரு. ஆ. ராமமூர்த்தி சர்மா	2—00
10. பிரம்மகுத்ர பாஷ்யம்-தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சாமா	30—00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்பதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (எஸ்), நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரிக்கு ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

பௌர்ணமி திதி முடிவு அடையுமபோதுதான் சந்திர கிரகணத்தின் மத்திய காலம் ஆகும். பௌர்ணமி திதி முடியும் முன்பே சந்திரகிரகணம் ஆரம்பமாகி கிருஷ்ண பிரதமையில் விட்டுவிடும். அமாவாசை திதி முடிவடையுமபோது சூரிய கிரகணத்தின் மத்திய காலம் ஆகும். அமாவாசையின் முடிவுக்கு முன்பே சூரிய கிரகணம் ஆரம்பமாகி சுக்கில பிரதமையில் விட்டுவிடும். சந்திரன சூரியனுக்கு மேற்கே இருந்து கிழக்கு பக்கம் நகாநது செல்வதால் சூரிய கிரகணம் சூரியனுடைய மேற்குப்பகுதியில் ஆரம்பித்துக் கிழக்குப் பகுதியில் விடும். சூரியகிரகணம் பெரும்பாலும் சூரியனுடைய மேற்கு, வடமேற்கு, தென்மேற்கு திக்கில் பிடித்து கிழக்கு, வடகிழக்கு, தென்கிழக்கு திக்கில் விட்டுவிடும். இது போன்றே சந்திரன் பூமிக்குத் திழக்குப் பகுதியில் நகாவதால் சந்திரகிரகணம் கிழக்கு, வடகிழக்கு, தென்கிழக்கு திக்கில் பிடித்து மேற்கு, வடமேற்கு, தென்மேற்கு பகுதியில் விட்டுவிடும்.

கிரகணங்கள் பூர்ண கிரகணம் (Total Eclipse) பர்சுவ கிரகணம் (Partial Eclipse) கங்கண கிரகணம் (Annur Eclipse) என்று மூன்று வகைப்படும். சூரிய அல்லது சந்திரனுடைய பிம்பம் முழுவதும் மறைக்கப்படுவதற்கு “பூர்ண கிரகணம்” என்றும், கொஞ்சமாக மறைக்கப்படுவதற்கு “பாரசுவ கிரகணம்” என்றும், நடுவில் மறைக்கப்பட்டு ஓரம் ஒரு வளையத்தைபோல் பிரகாசமாக தோன்றுவதற்கு “கங்கண கிரகணம்” என்றும் பெயர். இந்த கங்கண கிரகணம் சூரியனுக்கு மட்டும்தான் ஏற்படும். சந்திரனுக்கு கிடையாது. சந்திரனுடைய பிம்பம் சூரியனுடைய பிம்பத்தைக் காட்டிலும் சிறியதாக இருப்பது ஒரு காரணமாகும் சூரியகிரகணமும் சந்திரகிரகணமும் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாகவே சில நேரங்களில் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு.

ஒரு கிரகணம் சம்பவித்தப் பிறகு இந்தக் கிரகணத்தின்பரம்பரையைச் சார்ந்த அடுத்த கிரகணம் 18 வருடம் 10 அல்லது 11 நாள் 7 மணி 43 நிமிடம் கழித்து ஏற்படும் இந்த 18 வருடங்களில் 4 வீப வருடங்கள் வருமபோது 11 நாட்களையும் கணக்கிட வேண்டும்.

ஸ்ரீ வேங்கடேச ஸுப்ரபாதம்

अथादिसप्तशृण्वस्समुपास्य सन्ध्याम्
आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

அதர்யாதி ஸபதரிஷ்யஸஸமுபாஸ்ய ஸந்தயாம்
ஆகாசஸிநதுகமலாநி மனோஹராணி |
ஆதாய பாதயுகமாச்சயிதும் பரபந்தா:
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை :— சேஷ அதரி சேகர விபோ = சேஷ மலைச் சிகரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் பரிபூர்ணனே! அதரி ஆதி ஸபத ரிஷ்ய. = அதரி முதலிய ஏழு ரிஷிகளும்; ஸந்த்யாம் = காலைச் சந்தியை; ஸம் உபாஸ்ய = வணங்கிவிட்டு (உடனே); பாத யுகம் = (உன) திருவடிகள் இரண்டையும்; அர்ச்சயிதும் = (மலரிட்டுத்) தொழுவதற்காக; மனோ ஹராணி = மனதைக் கவரக்கூடிய (சிறந்த); ஆகாச ஸிந்து கமலாநி = ஆகாச கங்கையில் முளைத்தெழுந்த தாமரை மலர்களை; ஆதாய = எடுத்துக்கொண்டு; ப்ரபந்தா = வந்து சேர்ந்து விட்டனா; தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நற்பொழுது புலருக.

கருத்துரை :— வெகு தூரத்திலுள்ள ஸப்த ரிஷிகளும் காலைக் கடன்களை முடித்துக்கொண்டு வந்துவிட்டனர். நீ துயிலெழுந்து ஸேவை ஸாதித் தருளுக.

குறிப்பு :— ஸப்த ரிஷி-‘ரி’யை ரி. ரு. இரண்டிற்கு மிடையாய் உச்சரிக்க.

पञ्चाननाब्जभवषण्मुखवासवाद्याः
त्रैविक्कमादिचरितं विबुधा स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

பஞ்சாநநாப்ஜபவ ஷண்முக வாஸவாத்யா:
த்ரைவிக்ரமாதிரிதம் விபுதாஸ ஸ்துவந்தி |
பாஷாபதி: படதி வாலர சுத்திமாராத
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை :— சேஷாதரி சேகர விபோ = திரு வேங்கடத்துறையும் பரிபூர்ணனே! விபுதா: = தேவர்களில் சிறந்தவரும் நல்லறிவுள்ளவருமான;

பஞ்சாநந அப்ஜபவ ஷண்முக வாஸவ ஆத்யா: = அரன அயன் கந்தன் இந்திரன் முதலியோர்; தரை விக்ரம ஆதி சரிதம் = மூன்றடிகளால் உலகளந்தது முதலிய (உன்னுடைய) திவ்ய லீலைகளை; ஸ்துவந்தி = புகழ்கின்றனா; பாஷாபதி: = மொழிகளுக்கு இறைவனாகிய தேவகுரு (பிருகஸ்பதி); ஆராத் = தொலைவில் (வணக்கத்துடன் நின்று கொண்டு); வாலர சுத்திம் = நாட்களுக்குத் தூயமையளிக்கக் கூடிய பஞ்சாங்கத்தை; படதி = வாசிக்கிறார்; தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நற்பொழுது புலருக.

கருத்துரை :— அரன் அயன் முதலிய தேவதைகள் உன்னால் தாங்கள் பெற்ற நன்மைகளைக் கூறி உன்னைப் புகழ்கின்றனா. காலையில் உன் முன்னிலையில் படிக்க வேண்டிய பஞ்சாங்கத்தைத் தேவகுரு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். துயிலெழுந்து நீ திருச்செவி சாற்ற வேண்டும்.

குறிப்பு :— பஞ்ச ஆநந-ஐந்து முகமுள்ளவன் (அரன்) - அப்ஜ பவன் (பெருமான் திருநாபிக்) கமலத்தில் தோன்றியவன் (அயன்). ஷண்முகன் - ஆறு முகங்களை உடையவன் (கந்தன்).

ईषत्प्रफुल्लसरसीरुहनारिकेल-
पूगद्वासिसुमनोहरपालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलसह दिग्गन्धः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

ஈஷத் ப்ரபுல்ல ஸரஸீருஹ நாரிகேல
பூகத்ருமாதி ஸுமனோஹர பாலிகாநாம |
ஆவாதி மந்த மநிலஸ ஸஹ திவ்யகந்தை:
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை :— ஈஷத் = சிறிது; ப்ரபுல்ல = மலர்ந்த; ஸரஸீருஹ = தாமரை மலர்களுடைய வும்; நாரிகேல் (தரும) = தென்னை மரங்கள், பூகத்ரும = பாகு மரங்கள்; ஆதி = முதலிய மரங்களின் ஸுமனோஹர = மிகவும் மனதைக் கவரத்தக்க (மிகச் சிறந்த); பாலிகாநாம = (சிறிது மலர்ந்த) பாளைகளுடையவும்; திவ்ய கந்தை: ஸஹ = சிறந்த மணங்களுடன் (உயர்ந்த வாசனையை எடுத்துக்கொண்டு); அநில: = (குளிர்ந்த காலை) காற்று; மந்தம் = மெதுவாக; ஆவாதி =

வீசுகின்றது; சேஷ அத்ரி சேகர விபோ = திருவேங்கடமுடையானே! தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நல் விடிவு ஆகுக.

கருத்துரை:— பொழுது புலருகின்றது. உனக்கெனறே இம் முளரி மலர்கள் முதலியவை சிறுகச சிறுக மலர்கின்றன. குளிர்ந்த காற்று வீசுகின்றது. நீ துயிலெழுந்து இவைகளைக் கடைக்கணித்து அருளல வேண்டும்.

उन्मोय नेत्रयुग मृतसपञ्जरस्था
पात्रावशिष्टकदलीफलपायसानि ।
भृक्त्वा सलील मय केलिशुकाः पठन्त
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

உந்மீலய நேத்ரயுக மூததம் பஞ்சர ஸ்தா .
பாத்ராவசிஷ்ட கதலீபல பாயஸாநி |
புக்தவா ஸலீலமத கேளிகுகா: படந்தி
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை.— அத = மேலும்; உததம் பஞ்சர ஸ்தா: = உயர்ந்த கூண்டுகளில் இருக்கின்றவையும், கேளி சுகா = விளையாட்டினபத்தை உண்டுபண்ணக் கூடியவைகளுமான கிளிகள்; நேத்ரயுகம் = கண்ணீரையை (இரண்டு கண்களையும்); உந்மீலய = திறந்து; பாதர அவசிஷ்ட கதலீ பல பாயஸாநி = கலங்களில் மிகுந்துள்ள வாழைப்பழம் திருக்கன்னலமுது (முதலியவை)களை, புக்தவா = புசித்துவிட்டு, ஸலீலம் = களிப்புடன், படந்தி = (உன் திருநாமங்களை) சொல்லுகின்றன; சேஷ அத்ரி சேகர விபோ = திருவேங்கடமுடையானே! தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நல்விடிவு ஆகுக.

கருத்துரை:— உன் திருநாமங்களைக் கூறி உன் பக்தர்களை மகிழ்விப்பதற்காகவே உன் திருக்கோயிலில் கூண்டுகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆடற்கிளிகள், நீ முன்னிரவு அமுது செய்து கலங்களில் மிகுந்திருக்கும் திருக்கன்னலமுது முதலிய உன் ப்ரஸாதங்களை உண்டு ஆனந்தத்துடன் உன் திருநாமங்களைக் கூறுகின்றன. நீயும் துயிலெழுந்து உன் திருநாமங்களின் இனிமையைத் துயததல வேண்டும்.

तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्चया
गायत्र्यनन्तरितं तव नारदोऽपि
भाषासमप्रमसकृत्करचाररम्यं
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

தந்த்ரீ பரகாஷ மதுர ஸ்வநயா விபஞ்சயா
காயத்ரநந்த சரிதம் த்வ நாரதோ:பி |
'பாஷாஸமக்ரமஸகருத்கரசார ரமயம்
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை:— அந்த = அழிவற்றவனே! நாரத அபி = நாரதரும்; தந்த்ரீ ப்ரகாஷ = கம்பிகளின் உயாவால் (கம்பிகள் உயர்ந்தனவாயிருப்பதால்); மதுர ஸ்வநயா = இனிய நாதமுடைய; விபஞ்சயா = வீணையுடன் (வீணையைக் கையில் ஏந்திக்கொண்டு), அஸதருத = அடிக்கடி (விரைவாக); கர சார ரம்யம் = கைகள் ஸஞ்சரித்து (மீட்டுவதால்) இனிதாயிருக்கும் வண்ணம்; பாஷா ஸமக்ரம் = ஆழவாராசாயாகளால் அகத்திய மொழியில் அருளிச் செய்யப் பெற்றமையால் பூதத்தியைப் பெற்றதும், (மொழிகளுக்குப் பூர்த்தியை அளிக்கக் கூடியதும், இன்பமாய் வாய் நிறைந்து பேசக்கூடியதும், உயர்ந்த மொழிகளில் இனிய நடையில் வாணிக்கப்பட்டுள்ளதுமான); தவ = உன்னுடைய; சரிதம் = சரித்திரத்தை, காயதி = பாடுகிறா; சேஷ அத்ரி சேகர விபோ = திருவேங்கடத்துறையும் பரிபூரணனே! தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நல் விடிவு ஆகுக.

கருத்துரை.— ஓரிடத்தும் நிலை பெற்று நின்றறியாத நாரத முனிவரும் உன் பெருமையில் ஈடுபட்டு உன் திருக்கோயிலவாயிலில் நிலைபெற்று நின்று வீணையை மீட்டிக்கொண்டு உன் திவ்ய சரிதங்களைப் பாடுகிறா. எழுந்து திருச்செவி சாற்றியருளுக.

भृक्त्वा ली च सकरन्दरसानुविद्ध-
झङ्कारगीननिनदस्सह सेवनाय ।
निर्यात्पान्तसरसीकमलोदरेभ्यः
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥

ப்ருங்காவலீ ச மகரந்த ரஸாநுவித்த
ஜங்காரகீத நிநதைஸ ஸஹ ஸேவநாய |
நிர்யாதயுபாந்த ஸரஸீ கமலோதரேப்ய:
சேஷாதரி சேகர விபோ தவ ஸுப்ரபாதம் ||

பதவுரை:— உபாநத = அருகிலுள்ள; ஸரஸீ = தாமரை மலர்களின் உட்பகுதியிலிருந்து; ப்ருங்க ஆவலீ ச = வண்டினமும், மகரந்த ரஸ அநுவிதத = (இரவு முழுதும் தாங்கள் பருகிய) தேனகுழம்பு கலந்துள்ள (தேன பருகி மதித்துப் பாடிய); ஜங்கார கீத நிநதை ஸஹ = ரீங்காரங்களாகிய பாட்டின் ஒலியொடு, ஸேவநாய = (உன்னை வணங்கித்) தொழுவதற்காக; நியாதி = வெளிவருகின்றது. சேஷ அத்ரி சேகர விபோ = திருவேங்கடத்துறையும் பரிபூரணனே; தவ ஸுப்ரபாதம் = உனக்கு நற்பொழுது புலருக.

கருத்துரை.— பொழுது நனகு புலர்ந்தமையின் தாமரை மலர்கள் நனகு மலர்ந்துவிட்டன. இரவெல்லாம் குவிந்திருந்த அம் மலர்களுள் சிறைகிடந்து உன் ஸேவையை இழந்து வருந்திய வண்டினங்கள் இப்பொழுது வெளிவந்து களிப்புடன் பாடிக்கொண்டு உன்னைக் கண்டு வணங்க வந்திருக்கின்றன. எங்கும் நிறைந்தவனே! துயிலெழுந்து அவைகளின் அவாவையும் நிறைவேற்றுக.

(தொடரும்)

வேதங்களும் இராமகாவிய நாயகனும்

இராமாயணத்தில் வேதங்களின் சாரமும், வேத புருஷனாகிய திருமாவின் அவதாரமாகிய சதபுருஷனான இராமபிரானையும் காண்கிறோம்.

ஸ்ரீராமபிரானாகிய சக்கரவாத்தியின் திருமகனை 'எவர் தர்மத்தை விட்டு நீங்குவதில்லையோ, எவர் தர்மத்தைவிட்டு ஒரு அணுகூட மீறுவதில்லையோ, அதற்கைய மனிதனே ஸ்ரீராமன்' என்று இராவணனே புகழ்கின்றான்.

அரக்கன் மாரீசனும் "ஸ்ரீராமன் தர்மத்தின் மறுபிறப்பாகும்" என்று கூறுகிறான். ஸ்ரீராமன் தாமத்தின் அவதார புருஷன் என்று அவரது விரோதிகளும் கூறுகின்றனர். வேதத்தின் பொருள்கள் எல்லாம் இராமாயணத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. வேதங்களின் சாரமே இராமாயணம். வேதங்களாக இருக்கும்பொழுது அவைகளின் உபதேசங்கள் ஞான மார்க்கத்திற்கு நமமை ஈர்க்கின்றன. வால்மீகியின் வழியாகவோ, கம்பன் மூலமாகவோ, துளசிதாசரின் கவிதைகளின் மூலமாகவோ இராமாயணம் அவதரித்த பொழுது, நம்மை, அது தாம் மாரக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்கின்றது.

இராமாயணம் என்று கூறும் பொழுது அதில் நான்கு வேதங்களுடைய சாரத்தையும் காணலாம்.

"ரா" என்ற ரகாரம் பழைய வேதமான ரிக வேதத்தைக் குறிக்கும். "ம" என்ற மகாரம் சாம வேதத்தையும், "யா" என்ற யகாரம் யஜுர் வேதத்தையும், "ண" என்ற ணகாரம் அதர்வண வேதத்தையும் உணர்த்துவதாகக் கொள்ளலாம்.

ரிக வேதத்தில் ஒரு அரசன் எப்படி நாட்டை ஆள வேண்டுமென்றும், எந்த விதமாக மக்களிடமிருந்து வரிவசூல் செய்ய வேண்டுமென்றும், மந்திரிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் வழிமுறைகளையும் கண்காணிப்பதை நாம் அறியலாம்.

நாட்டு மக்களுடைய அரசியல் பண்புகளையும், மக்கள் எப்படி அரசனை மதிக்க வேண்டுமென்றும், அரசுக்கு உதவ வேண்டிய வழிமுறைகளையும் ரிக வேதம் கூறுகின்றது. தசரத சக்ரவாத ரிக வேதத்திலே கூறியபடி அயோத்தியை ஆண்டானென்றும், மக்கள் அரசனிடம் எவ்வளவு அன்புமும் மதிப்பும் வைத்திருந்தார்கள் என்பதை இராமகாவியத்தில் காண்கிறோம். சில முக்கிய விஷயங்களில், தசரதன் தன மக்களை கலந்தாலோசித்தானென்றும் தெரிய வருகிறது. மக்கள் பிரதிநிதிகளையும், சிறைச்சரர்களையும், பிரபுக்களையும், பெரிய நிலச்சுவானங்களையும் கூட்டி தனது மூத்த மகனுக்கு (இராமசந்திரனுக்கு) பட்டாபிஷேகம் செய்யப் போவதாகவும் அவர்களுடைய எண்ணத்தைத் தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டான். எல்லோரும் தசரதனுக்கு ஆலோசனையை ஏற்றுக் கொண்டனர். ஸ்ரீராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்வதில் அவர்கள் தங்களது ஆனந்தத்தைத் தெரிவித்தனர். தனக்கு மூப்புவந்துவிட்டதே காரணம் என்று தசரதன் கூறியதைக் கேட்டு அனைவரும் அதை வருத்தத்துடன் ஏற்றுக் கொண்டனர்.

இவ்விதமாக ரிக வேதத்தின் சாரத்தை இராமாயணத்தில் பல இடங்களில் காணலாம். ரிக வேதம் அரசியல் தந்திரங்களையும் எடுத்துக் கூறுகின்றது. சுக்கிரீவனுக்கு ஸ்ரீராமன் பட்டம் செய்வித்த பொழுது சுக்கிரீவனுடைய அண்ணன் வாலியின் மகனாகிய அங்கதனுக்கும் இளைய ராஜா பட்டம், ஸ்ரீராமனின் ஆலோசனையின் பேரில் சூட்டப்பட்டது. அரங்கத்தை சாதாரணமாக விட்டு விடாமல் எதிர்காலத்தில் பல நண்பர்களையும், ஆதரவாளர்களையும் சேர்த்துக் கொண்டு சுக்கிரீவனுக்கு எதிராக புரட்சி நடத்தக்கூடும் என்ற சந்தேகம் ஸ்ரீராமன் மனதில் தோன்றியிருக்கலாம். அங்கதனைக் காகும் பொறுப்பும் தாரையிடமிருந்து சுக்கிரீவனுக்கு மாற்றப்பட்டது.

சாம வேதத்தின் சாரத்தை, குசலவர்கள் இருவரும் பாடிய இராமாயண ஸ்லோகங்களில் காணலாம். இராம காவியத்தை எழுதிய வாலமீகி, சுருதி லக்ஷணம் பிசகாமல் பல்ராகங்களில் பாட குசலவர்கள் கற்றுக் கொண்டனர். அஸ்வமேத யாகம் செய்து கொண்டிருந்த ஸ்ரீராம பிரான சிறுவர்கள் பாடின காவியத்தைக் கேட்டு ஆனந்தம் அடைந்தார். பாடினது தனது சரித்திரமதான் என்றும், பாடியவர்கள் தன கண்களே எனவும் அறிந்து பனமடங்கு ஆனந்தமடைந்தார்.

யஜுர் வேதத்தில் யக்ஞம், யாகம், விரதங்கள் நோன்புகள் ஆகியவற்றை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய முறைகளும், வழிகளையும், அவைகளினால் அடையும் பலாபலனகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. தசரதன்புத்திர காமேஷ்டி யாகம், யஜுர் வேதத்தில் கூறியபடி செய்து முடித்தார். அதன் பலனாக திருமாலே, சக்கரவர்த்தித் திருமகனாக அவ

திரு. எம். கே. ஸ்ரீநிவாசன, பி.ஏ.
சென்னை-39.

தரித்தார். தசரதனுடைய துக்கமும் களையப்பட்டது.

நைமிசவனத்தில் ஸ்ரீராமன் செய்த அஸ்வமேத யாகமும் யஜுர் வேதத்தில் கூறப்படும் முறையை ஒட்டியே நடந்தது என்பது யஜுர் வேதத்தின் சாரம் இராமாயணத்தில் இருக்கிறதென்பதற்குத் தக்க சான்றாகும்.

அதர்வண வேதம் யுத்தத்தின் முறைகளையும் வழிகளையும் வகுத்துக் காண்பிக்கின்றன. அஸ்திர உபயோகங்களையும், உபயோகிக்கும் முறைகளையும், அவைகளுக்கு இணைந்த மந்திரங்களையும் அது போதிக்கின்றது. கிராதக யுத்தம் நடக்கக் கூடாது. கதிரவன் மேற்குத் திசையில் மறையும் நேரத்திற்கு

தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் மநீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கோயில், திருச்சானூர்

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

காலை

5-00	முதல் 5-30	வரை—சுப்ரபாதம்
5-30	„ 6-00	„ —ஸகஸ்ரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-00 (நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவா)
6-00	„ 6-30	„ —சுத்தி—முதல்மணி
6-30	„ 11-30	மதியம்—ஸர்வதரிசனம்
11-30	„ 12-30	„ —சுத்தி, 2-வது மணி
12-00	„ 6-00	மாலை—ஸர்வதரிசனம்
6-00	„ 6-30	„ —சுத்தி, 3-வது மணி
6-30	„ 9-15	இரவு—ஸர்வதரிசனம்
9-15	„ 9-30	„ —சுத்தி, ஏகாநதசேவை

காலை

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

9-00	„ 10-00	„ —அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்து இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)
9-00	„ 10-00	„ —அபிஷேக தரிசனம் (ரூ. 2/- நபர் ஒருவருக்கு)

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

1 தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 5/- (நபர் ஒருவர்க்கு)

ஆர்ஜித நெவேத்தியங்கள்

ஆர்ஜித சேவைகள்

(அ) பொங்கல்	„ ரூ. 110/-	(அ) திருச்சி உற்சவம்	ரூ. 63-00
(ஆ) புளியோரை	„ ரூ. 100/-	(ஆ) யானை வாகனம்	ரூ. 82-00
(இ) தத்யோதனம்	„ ரூ. 75/-	(இ) தோலோற்சவம்	ரூ. 160/-
(ஈ) கேஸரிபாத்	„ ரூ. 180/-	(வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்)	
(உ) சர்க்கரைப்		(ஈ) திருப்பாவாடை	ரூ. 2000/-
பொங்கல்	„ ரூ. 135/-	(கிருஹஸ்தாக்கு 5 கிராம் எடை யுள்ள வெள்ளிடாலர் கொடுக்கப் படும்)	
(ஊ) தோசை	„ ரூ. 300/-	(அர்ச்சனை(அஷ்டோத்ரம்)செய்ய	
(எ) ஸாகரபாத்	„ ரூ. 150/-	விருமபும் பக்தர்கள் அதற்கான	
(ஏ) ஸீரா	„ ரூ. 300/-	ரூ. 1-50 க்கான டிக்கெட்டினைக் கோயிலிலேயே வாங்கிக் கொள்ள லாம். இதுபோது பக்தரின பெய ரும், கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்)	

* திருப்பதியிலிருந்து 5 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள திருச்சானூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

சிறிது முனபாகவே யுத்தங்களை நிறுத்த வேண்டும். இரவில் யுத்தம் செய்யக் கூடாது போன்றவற்றைத் திட்டவட்டமாக அறிவிக்கின்றது. நிராயுதபாணியாக நிற்கின்ற எதிரியைக் கொல்லக்கூடாது என்பது அது கூறும் ஒரு கொள்கையாகும். இதையேதான் தான செய்த தர்ம யுத்தத்தில் ஸ்ரீராம கையாண்டார். இராம இராவண யுத்தத்தில் இராவணன் தேரிழந்து, படை பக்க பலமிழந்து, விலழிந்து, மதி இழந்து, சொல இழந்து நிராயுதபாணியாக நிற்குங் காலை யில் “இன்று போய் நாளை வா” என்று இராமன் பெருந்தன்மையாகக் கூறினார். தாம யுத்தத்திற்கு இது ஒரு சான்றாகும். இராமன் மனது வைத்திருந்தால் இராவணனை அன்றே அப்பொழுதே கொன்று இருக்கலாம். ஆனால் இராவணனுக்கு இராமன் அவகாசம் கொடுத்தார். ஆனால் நல்ல புத்தி கொண்டு, நன்றாக சிந்தித்து தான் செய்த தவறை உணர்ந்து, சீதையை இராமனிடம் ஒப்புவித்து விட்டு, மன்னிப்பு கேட்க தவறிவிட டான் இராமன் கொடுத்த அவகாசம் வீணாகிவிட்டது. இராவணன் தலை வணங்காதவன். மாபெரும் காவி; அகங்காரத்தின் அவதாரம். மன் டோதரி எவ்வளவு மன்றாடியும் அவன் கேட்கவில்லை. மறுநாள் படையுடன் வந்து இராமனிடம் போரிட்டு மாண டான. சத்தியம் நிலைத்தது. அதர்மம் அழிந்தது.

இதே தர்ம யுத்தத்தை லக்ஷ்மணன்-இந்திரஜித்து போரில் காண்கிறோம். இங்கும் தர்மத்திற்குதான் வெற்றி. அதர்ம சின்னமாகிய இராவணனின் மகன இந்திரஜிததும் மடிந்தான்.

மேற்கூறிய கூற்றுகளிலிருந்து, வேதங்களின் சாரத்தை இராமா யணத்தில் பல இடங்களில் காண லாம்.

கீதை காட்டும் நல்வழி

மோக்ஷ ஸன்யாஸ யோகம்

அத்யாயம் — 18.

பகுதி — 18.

கேடு இல்லாத காமம் எதுவுமே உலகில் கிடையாது. சுவாசிப்பது மிகவும் சாதாரண, அதே வேளையில், மிக இன்றியமையாத செயல். அந்தச் செயலில் தீமை கலந்துள்ளது. எப்படி? நாம் சுவாசிக்கும் பொழுது நாம் உள்ளேயிழுக்கும் மூச்சுக் காற்றினில் எத்தனையோ நுண்ணுயிரிகள் சாகின்றன. அவை நமது ஊனக் கண்ணிற்குத் தெரியாமலிருக்கலாம். அதுபோல நாம் பருகும் நீரில், உண்ணும் உணவில் நுண்ணுயிர்கள் உள்ளன. ஏன்? நமது உடலிலேயே, குறிப்பாக நமது வயிற்றிலே, குடலிலே எத்தனையோ வகையான பூச்சிகள் உற்பத்தியாகின்றன வளாகின்றன மடிகின்றன. அப்படியாயின சுவாசிப்பது ஒரு தீமை கலந்த செயல் என்றுகிறது. அதற்காக நாம் சுவாசிக்காமல் இருக்க முடியுமா? நெருப்பு இருந்தால் அங்கே புகையும் இருக்கும். செயல் இருந்தால் அங்கே குற்றம் அல்லது தோஷம் இருக்கத்தான் செய்யும். யோகி ஒருவன் எடுத்த கருமத்தை தேவ ஆராதனையாகச் செய்து முடிப்பான். தனது இயல்புக்கு ஒத்த கருமத்தைச் செய்வதுவே முறையாகும்.

தனக்கு அமைந்த கருமத்தை எப்படிச் செய்வது என்பதற்கான விளக்கம் அடுத்த சுலோகத்தில் வருகிறது.

அஸக்த புத்தி: ஸர்வத்ர

ஜி தாத்மா விகதஸ்ப்ருஹ: |

நைஷ்கர்மயஸித்திம் பரமாம்

ஸன்யாஸேனாதிக்கச்சதி || (18-49)

“எப்பொழுதும் பற்றற்ற புத்தியுடையவனாய் சிந்தையை அடக்கியவனாய் ஆசையற்றவனாயிருப்பவன் ஸந்நியாசத்தால மேலான வினையற்ற பெருநிலையான் நைஷ்கர்மயஸித்தியை அடைகிறான்.”

வினைபுரிந்தால் பலன் விளையும் என்பதற்காக வினையையே செய்யாமலிருக்க கீதை ஒரு போதும் சொல்லவில்லை. மாறாக ‘ஓயாது வினையாற்று’, ‘பலனில் பற்றற்று வினையாற்று’ என பதுவே கீதையின் சாரமாகும். சும்மா இருப்பது, கடமையிலிருந்து வழுவுவது போன்றவை கீதைக்கு முற்றிலும் ஒவ்வாத கருத்துக்களாகும். கர்மயோகி ஒருவன் ஓய்வு ஒழிச்சல் இல்லாது உலக நன்மைக்காக இடையறாது வினைபுரிகின்றான். சாதாரண உலகத்தவர் புரிவதைவிட அவன் பன்மடங்கு வினையாற்றுகின்றான். ஆனால் ஒரு வேறுபாடு. உலகத்தவர் எந்தக் காரியம் செய்தாலும் பலனில் பற்றுக்கொண்டு படப்படப்புடனும் பதைபதைப்புடனும் வினைபுரிவர். ஆனால் கர்மயோகி செய்வதனைத்தும் “கிருஷ்ணர்ப்பணம்” என்ற பாவனையில் சித்தத்தை ஈசன்பால் வைத்து, கரங்களைக் கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறான். அப்பொழுது அவன் செய்யும் கர்மங்கள் பிறா எதிர்பார்ப்பதை விட பன்மடங்கு நேர்த்தியாய் நடைபெறுகின்றன.

அத்தகையவனிடம் மன அடக்கமும், ஆசை அற்றவனாகவுமிருப்பான். சிந்தை சிதறச் சிதற செயலில் ஊக்கமும் திறமையும் குறையும். எண்ணம் ஒருமைப்பட்டால் செயல திறனும் அதிகரிக்கும். நமது அன்றாட வாழ் விலேயே நாம் இதை உணரலாம். பாலத்தில் ஒரு புறத்தில் நீர் வந்து

மறுபுறத்தில் அது பாய்ந்து சென்று விழுவது போல யோகியின் மூலம் எண்ணங்கள் வந்து போகின்றன. எத்தகைய எண்ணங்களானாலும் அவை அவனிடத்து நிரந்தரப் பதிவை ஏற்படுத்தமாட்டா. உலகோர் பொருள் மற்றும் பொன்னின் பின்னர் பேயாய் அலைந்து கொண்டிருக்கையில் யோகி அவற்றை வெறுமனே சாட்சி மாத்திரமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பான். சிந்தையை அடக்கும் சீரிய கலையில் அவன் தேர்ச்சி பெற்றவன். இத்தகைய உயரிய மன நிலை மூலம் அவன் வினை கடந்த பெருநிலை அதாவது நைஷ்கர்மயஸித்தி என்ற நிலையை அடைந்தவனாகிறான்.

ஸித்திம் ப்ராப்தோ யதா ப்ரஹ்ம

ததாப்நோதி நிபோத மே |

ஸமாஸேனாவ கௌந்தேய

நிஷ்டா ஞானஸய யா பரா || (18-50)

பேராசிரியர் டி. கே. நாராயணன்

MSc, MPhil

ஆசிரியர் ‘சமயஜோதி’ மதுரை.

‘குறதியின் புதல்வனே! ஸித்தி அடைந்தவன் ஞானத்தின் உயர்நிலையாகிய பிரம்மத்தை எப்படி எய்துகிறான் என்பதைச் சுருக்கமாக என்னிடம் அறிந்து கொள்.’

‘மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்’ என்ற குறளின் வாக்கினை கீதையும் பல இடங்களில் பலவாறாக எடுத்துக் கூறுகிறது. ‘ஸித்தி’ என்ற வார்த்தை ‘பக்குவம்’ என்ற கருத்தில் ஈண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. ‘ஸித்தி அடைந்தவன் ஞானத்தின் உயர்நிலையாகிய பிரம்மத்தை அடைகிறான்’ என்ற பக

வானது கூற்றிறகு மனத்தில் உள்ள அனைத்து மாசுக்களையும் அறவே அகற்றிப் பகுவமடைந்தவன பிரம்மமாகிருன எனபது பொருளாகின்றது.

இயற்கையில் நாம் பெறும் அனுபவங்கள் நம்மை ஓயாது பண்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. பூமியின் அடியில் எங்கோ ஆழப் புதைந்து கிடக்கும் கரி நாளடைவில் பண்படுத்தப்பட்டு வைரமாக மாறுகிறது. அது பின்னர் ஆபரணமாக மாறி நம்மவர் காதுகளையும் கழுததையும் அலங்கரிக்கிறது. அதன அததகைய அழகின் பின்னால் ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுகள் அது பெற்ற பக்குவத்தை நாம் பொதுவாக நினைத்துப் பாப்பதில்லை. அதனுடைய “ஸித்தி” அது. இந்த உதாரணத்தை நாம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் பொருத்திப்

பார்க்க வேண்டும். உண்மை புலப்படும்.

மற்ற உயிர்களின் ‘பக்குவம்’ அல்லது ‘ஸித்தி’ அவற்றில ஸ்தூல வடிவத்துடன் அதாவது உடலுடன் முற்றுப்பெற்று விடுகிறது. ஆனால் மனிதனது ஸித்தி அவனது மனத்தளவில அமைகிறது. அதுதான் மற்ற உயிர்களுக்கும் மனிதனுக்குமிடையில் உள்ள வேறுபாடாகும். ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவனவன் செயல்களுக்கேற்ப சிந்தனைக்கேற்ப ஒவ்வொரு மனிதனும் மெனமேலும் பக்குவம் அடைகிறான். எல்லா யோக சாதனைகளும் “சித்திவிருத்தி நிரோதம்” அதாவது ‘அலையும் மனத்தை அடக்குதல்’ என்ற மனப்பக்குவத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. தூய மனத்தை உடையவனே ஸித்தன். மனத்தினில் எந்தவித மாசும் அற்ற

வன் பிரம்மத்துக்கு நிகர். அது எப்படி நிகழும எனபதன் விளக்கம் அடுத்த மூன்று சுலோகங்களில் வருகிறது.

புதயா விசுததயா யுகதோ

தருத்யாதமானம் நியம்ய ச |

சப்தாதீன் விஷயான்ஸத யகத்வா

நாகதவேஷௌ வ்யுதஸய ச || (18-51)

‘தூய அறிவுடன் கூடியவன் உறுதியுடன் தன்னை அடக்கியும், சப்தம முதலான இந்திரிய விஷயங்களைத் துறந்தும் விருப்ப வெறுப்பை விட்டுடொழித்தும்’.

விவிகதஸேவீ லகவாசீ

யதவாக்காய மானஸ: |

தயான யோகபரோ நித்யம

வைராக்யம ஸமுபாசீர்த. || (18-52)

‘தனித்திருந்து, உண்டி சுருங்கி மனம் மொழி மெய்யை அடக்கி, யானடும் தியானயோகத்தில் திளைத்திருந்து, வைராக்கியம் பூண்டவனாய்’

அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம்

காமம் க்ரோதம் பரிக்ரஹம் |

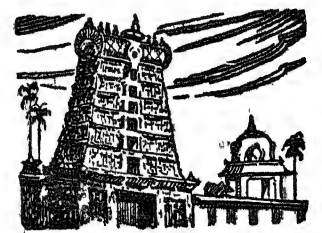
விமூச்ய நிர்மம்; சாந்தோ

ப்ரஹ்ம பூயாய கலபதே || (18-53)

‘அஹங்காரம், வணமை, செருக்கு காமம், கோபம் உடைமை ஆகியவைகளை நீத்து மமகாரமற்று சாந்தமாயிருப்பவன் பிரம்மமாவதற்குத் தகுந்தவன்’.

சாதாரண மனிதன் தெய்வமாக முடியுமா என்ற கேள்விக்குரிய பதில் இந்த சுலோகங்களில நமக்குக் கிடைக்கிறது.

(தொடரும்)

பிரம்புத்திராவின் புண்ணியம்

திந்தை இட்ட ஆணையைத் தலைமேற்கொண்டு பரசுராமர் தனதாய் ரேணுகாதேவியை கோடாலி கொண்டு கொன்று முடித்தார் அல்லவா? பெண்பாவம்—தாய்ப்பாவம் தவறுமா? கையில் பிடித்த கோடாலியைக் கீழே வைக்க முடியவில்லை. உடம்பு மாதிரி உறுதியாய் கையைப் பற்றிக் கொண்டது. பரசுராமருக்குப் பாதை புரியவில்லை. அங்கும் இங்கும் அலைந்தார். முடிவில் பிரம்புத்திரா நதிகரையை அடைந்து பிரசுரினைக்குத் தோவு கண்டார். அழுத்தமான நம்பிக்கையுடன் ஆற்றில் இறங்கினார். முழு வேகத்துடன் மூழ்கி எழுந்தார். புறத்திலிருந்த கோடாலி சரிந்தது. அகத்திலிருந்த பாவம் கரைந்தது. பிரம்புத்திராவின் புண்ணியம் அது.

திருக்கோவலூர் — ஆ. சுப்பராவ்

துயில கொள்ளுமுன் பிராத்தனை

“இஹைவா! இன்று இதுவரை நான் என மனம், சொல், உடல்-ஆகியவற்றால் செய்த காரியங்களைத்தையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். இக்காரியங்கள் அனைத்தையும் என் உடலிலிருந்து செயலித்தவர் தாங்களதானே! எனனை மீண்டும் ஸுஷுபதி என்னும் உறக்க நிலைக்கு அழைத்துச் செல்வீராக”!

— மயூரப்ரியா.

நாலாயிரமும் திருவேங்கடமும்

நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் தென் நாட்டில் வைணவப் பெரு மக்களால் பெரிதும் போற்றப்படும் சிறந்த பக்திப் பனுவல். திருமால் திருவருளால் மயர்வற மதிநலம் அருளப் பெற்ற ஆழ்வார்கள் அருள் மிக்குப் பாடிய இன்தமிழ்ப் பாக்களைக் கொண்டது. இதனுள் திகழும் பாசு ரங்கள் ஒவ்வொன்றும் செவிகினிய செஞ்சொல்லாலாயது, சொற்களை பொருட்சுவைகளில் சிறந்தது. பிற வித்துயரறுத்து அநதமிழ்ப் பேரின் பத்தை அளிக்கவல்லது. இவ்வாற் றுன் ஒவ்வொரு பாசுரமும் ஒவ் வொரு நூல் எனனத்தக்கமாட்சிமை யுற்று 'நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந் தம்' என்று வழங்கலாயிற்று. இவ் வரிய நூல் ஆழ்வார் அருளிச் செயல், திவ்வியப் பிரபந்தம், ஸ்ரீகோசம் என்

பேராசிரியர், டாக்டர். ந. சுப்புரெட்டியார்,
சென்னை-40

றும் வழங்கப்படும். இது மக்களின் கீழ்மையை அகற்றி மேன்மையளிக்கும் மறையாய் விளங்குதலின் இதனைத் தென்மொழி மறை என்பர் சான்றோர். வடமொழி மறையினும் இது சிறப்புடைய தென்பர். வட மொழி மறை பகவானுடைய அனந்த கல்யாண குணங்களைப் (Auspicious Qualities) பேசத் தொடங்கி அக் குணங்களை முற்றிலும் சொல்ல முடியாமல் மீண்டது என்பர்; நம் தமிழ் மறையே 'உயர்வற உயர்நல முடையவன்' (திருவாய் 1.1.1) என்று அப்பெருமானுடைய கல்யாண குணங்களை முதலடியிலேயே பேசத் தொடங்கித் தெளிவாகக் கூறியுள் ளது. 'பக்திப் பனுவல்' என்ற நூல் வகையில் இதனைப் போன்ற பெருமை

யுடைய நூல்கள் இலக்கிய உலகில் மிகச் சிலவற்றைத்தான் சொல்ல முடியும்.

இந்தப் பக்திப் பனுவலில் பொய் கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் என்ற முதலாழ்வார்கள் மூவரும்; பெரியாழ்வார், அவா அருமைத் திருமகள் ஆண்டாளும்; குல சேகராழ்வார், திருமழிசையாழ்வார், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், திருப்பாணாழ்வார், மதுர கவி யாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், நம் மாழ்வார் ஆகியோரும் ஆகிய பன விருவர் அருளிச் செய்த இருபத்து மூன்று பிரபந்தங்களும் திருவரங்கத் தமுதனார் இராமாநுசர்மீது பாடியருளிய 'இராமாநுச நூற்றந்தாதி' என்ற ஒரு பிரபந்தமுமாக இருபத்து நான்கு பிரபந்தங்கள் அடங்கியுள்ளன. ஆண்டாள் அரங்கநாதனுடன் ஐக்கியமானபடியால் அவளையும், மாதவனைப் பாடாமல் மானிடரைப் (நம்மாழ்வார்) பாடிய மதுர கவிகளையும் ஆழ்வார்களுடன் சேர்க்காமல் ஆழ்வார்களைப் 'பதினமர்' என்று பேசும் ஸ்ரீ வைணவ சம்பிரதாயமும் உண்டு. நெருசை நோக்கிக் கூறும் பாடல் ஒன்றில் முத்தமிழ்க் கவி வீரராகவ முதலியாரா, ஆழ்வார்களைப் "பதினமா" என்று கூறுவதும், அவர்களின் அருளிச் செயல்களைப் 'பதினமர் செந்தமிழ்' என்று வழங்குவதும் இச்சம்பிரதாயத்தை நோக்கியே என்று கருதலாம்.

“பதினமர்செந் தமிழைநீ படிக்கிலாய்
கோளாய்
படித்தபேர் தானையும் பணியாய்”
(திருவேங்கடகலம்பகம் 24)

என்பது அவர் வாக்கு. திவ்வியப் பிரபந்தத்திலுள்ள பாசுரங்கள்

யாவும் 108 திவ்விய தேசங்களில் அர்ச்சாவதாரமாக எழுந்தருளியுள்ள எம்பெருமான்களைப்பற்றியனவாகும். இப்பாசுரங்களின் பெருமையை வேதாந்த தேசிகர்,

செய்யதமிழ் மாலைகள்நாம்

தெளிய வோதித்

தெளியாத மறைநிலங்கள்

தெளிகின ரோமே, (தே. பி. 40)

(தெளியாத-விளங்காமலிருந்த;

மறை நிலங்கள்-வேதப் பகுதிகள்)

என்று சிறப்பித்துப் பேசுவர். இவற்றை நாம் பொருளுடன் குரு முகமாகப் பெற்றால் இதுவரை நமக்கு விளங்காமலிருந்த வேத விழுப் பொருளையெல்லாம் நன்கு அறிய முடியும் என்று அறுதியிடுவர் இந்தச் சுவாமி அவர்கள்.

நாதமுனிகள் அடைவுபடுத்தியது :

ஆழ்வார்கள் வீடு பேறு பெற்று நெடுங்காலமான பிறகு கால வெள்ளத்தாலும் போற்றுவாரின்மையாலும் எப்படியோ மறைந்து போன இப்பாசுரங்களை நாதமுனிகள் என்ற வைணவப் பெரியார் அரும்பாடு பட்டுத் திரட்டி (சுவையான வரலாறு இதுபற்றி உண்டு) வேத வியாசர் வேதங்களை நான்காக வகுத்துத் தொகுத்ததுபோல், நாதமுனிகளும் இப்பாசுரங்களை நான்கு தொகுதிகளாகி ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பாசுரங்கள் அடங்கியிருக்குமாறு அடைவுபடுத்தினார். பாசுரங்களை அவர் 'இசைப் பா' 'இயறபா' எனப் பிரித்து இசைப் பாக்களை மூன்று தொகுதிகளாகவும், இயற்பாக்களை ஒரு தொகுதியாகவும் அடைவுபடுத்தி வெளியிட்டார். இத் தொகுதிகள் வருமாறு:

இதில் அடங்கிய பிரபந்தங்களும் அவற்றிலடங்கிய பாசுரங்களின் தொகையும்.

1. பெரியாழ்வார் திருமொழி 473; 2. திருப்பாவை 30; 3. நாச்சியார் திருமொழி 143, 4. பெருமாள் திருமொழி 105; 5. திருச்சந்தவிருத்தம் 120; 6. திருமாலை 45; 7. திருப்பள்ளி எழுச்சி 10; 8. அமலனாதி பிரான் 10; 9 கண்ணிருண் சிறுத தாம்பு 11. ஆக, பிரபந்தங்கள் 9க்குப் பாசுரங்கள் 947.

இவற்றுள் பெரியாழ்வார் திருமொழியிலுள்ள 'திருப்பல்லாணடைத்' தனிப் பிரபந்தமாகக் கருதும் மரபும் உண்டு. 1 எண்ணுள்ளது பெரியாழ்வாராலும்; 2, 3 எண்களுள்ளவை ஆண்டாளாலும்; 4 எண்ணுள்ளது குலசேகராழ்வாராலும், 5 எண்ணுள்ளது திருமழிசைப்பிரானாலும்; 6, 7 எண்ணுள்ளவை தொண்டரடிப் பொடிகளாலும்; 8 எண்ணுள்ளது திருப்பாணாழ்வாராலும், 9 எண்ணுள்ளது மதுரகவிகளாலும் அருளிச் செய்யப் பெற்றவை.

2 பெரிய திருமொழி :

இதில் அடங்கிய பிரபந்தங்களும் பாசுரத் தொகையும் 10. பெரிய திருமொழி 1084; 11. திருக்குறந்தாண்டகம் 20, 12. திருநெடுந்தாண்டகம் 30. இம்மூன்று பிரபந்தங்களும் திருமங்கையாழ்வாரால் அருளிச் செய்யப் பெற்றவை, அடங்கிய பாசுரங்கள் 1134.

3. திருவாய் மொழி :

இதில் அடங்கிய பிரபந்தமும் பாசுரத்தொகையும். 13. திருவாய் மொழி 1102. இப்பிரபந்தம் நம்மாழ்வாரால் அருளிச் செய்யப் பெற்றதாகும்.

ஆ. இயற்பாத் தொகுதி .

4. இயற்பா :

இதில் அடங்கிய பிரபந்தங்களும் பாசுரத் தொகையும். 14. முதல திருவந்தாதி 100; 15. இரண்டாம் திருவந்தாதி 100, 16. மூன்றாம் திருவந்தாதி 100; 17. நான்முகன் திருவந்தாதி 96; 18. திருவிருத்தம் 100; 19. திருவாசிரியம் 7; 20. பெரிய திருவந்தாதி 87, 21. திருவெழுக்கூற்றிருக்கை 1, 22. சிறிய திருமடல் 1; 23. பெரிய திருமடல் 1; 24. இராமாநுச நூற்றந்தாதி 108, ஆக, பிரபந்தங்கள் 11க்குப் பாசுரங்கள் 701.

இவற்றுள் 14, 15, 16 எண்ணுள்ளவை முறையே பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பெயாழ்வார் ஆகியோராலும், 17 எண்ணுள்ளது திருமழிசைப்பிரானாலும், 18, 19, 20 எண்ணுள்ளவை திருமங்கையாழ்வாராலும்; 24 எண்ணுள்ளது திருவரங்கத்து அமுதனாலும் அருளிச் செய்யப் பெற்றவையாகும்.

தொகுதி பற்றிய குறிப்பு :

இவண் கூறப்பெற்ற முதலாயிரம் பெரிய திருவாய்மொழி, இயற்பா என்ற பாகுபாடும், பிரபந்தங்களின் அமைப்பு முறையும் நாதமுனிகள் காலத்தில் ஏற்பட்டவையாகும். பிரபந்தங்களின் எண்ணிக்கை இத்தனை என்பது நாதமுனிகள் காலத்து வழங்கி வந்ததாகத் தெரியவில்லை. திருவரங்கத்தமுதனா இராமாநுசாமிது அருளியுள்ள 'இராமாநுச நூற்றந்தாதி' இராமாநுசா காலத்தில் இயற்பாததொகுதியுடன் 24-ஆவது பிரபந்தமாகச் சோக்கப் பெற்றது. அக்காலத்திலிருந்து முதலாயிரத்திலுள்ள கண்ணிருண் சிறுததாமபைப் போலவே, இயற்பா இறுதியிலுள்ள 'இராமாநுச நூற்றந்தாதி' எங்கணும் பெருவழக்காக ஒதப் பெற்று வருகின்றது. இன்றுள்ள திவ்வியப் பிரபந்தத்தின் பிரபந்தங்களின் தொகையும் பாசுரங்களின் தொகையும்

வேதாந்த தேசிகர் காலத்தில் வரையறுத்துக் கூறப் பெற்றவையாகும். தேசிகர் திருப்பல்லாணடைத் தனிப் பிரபந்தமாகக் கொள்ளவில்லை.

பிரபந்த வகைகள் :

அநதமிழால் நற்கலைகள் ஆய்ந்தாரைத் திவ்வியப் பிரபந்தங்கள் இருபத்து நான்கில் 1. முதற் குறிப்பால் பெயா பெற்றவை அமலனாதி பிரான், கண்ணிருண் சிறுத்தாமபு ஆகிய(2)2. அந்தாதித் தொடையாய் பெயா பெற்றவை முதல திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி, பெரிய திருவந்தாதி ஆகிய(4)3.முதற் குறிப்பாலும் அந்தாதித் தொடையாலும் பெயர் பெற்றது நான்முகன் திருவந்தாதி(1) 4. பாடியவர்களால் பெயா பெற்றவை பெரியாழ்வார் திருமொழி, நாயச்சியார் திருமொழி, பெருமாள் திருமொழி ஆகிய (3) 5. அளவால் பெயா பெற்றவை பெரிய திருமொழி, திருவெழுக்கூற்றிருக்கை (2) 6. பாடியவர் பெயராலும் அந்தாதித் தொடையாலும் பெயர் பெற்றது இராமாநுச நூற்றந்தாதி (1) 7. பாவால் பெயர் பெற்றவை திருவாசிரியம், திருச்சந்த விருத்தம் ஆகிய (2) 8. செயலால் பெயர் பெற்றவை திருப்பாவை, திருப்பள்ளி எழுச்சி ஆகிய (2) 9. தன்மையால் பெயா பெற்றவை திருவிருத்தம், திருக்குறந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம், சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல், திருமாலை ஆகிய (6) 10. சிறப்பால் பெயா பெற்றது திருவாய் மொழி (1.)

திருவேங்கடத்தின்மீது மங்களாசாசனம்

108 திருப்பதிகளுள் கோயில், திருமலை, பெருமாள் கோயில் (காஞ்சி) என்ற மூன்றும் வைணவப் பெருமக்களால் மிகவும் சிறப்பாகப் போற்றப் பெறுவன. நம்மாழ்வாரின் முதற் பிரபந்தமான திருவிருத்தத்தில் திருவரங்கம், திருவெஃகா, திருவேங்கடம் என்ற மூன்று திருப்பதிகளின்

பெயர்கள் மட்டிலும் வருவதால் (பாசரம் 28, 26, 31) இவை இசு சிறப்புப் பெயர்கள் பெற்றதாகப் பெரியோர் பணிபவர் இந்த மூன்று திவ்விய தேசங்களுள் திருமலை (திரு வேங்கடம்) நடு நாயகமாகத் திகழ் வது, வடநாட்டுத் திருப்பதிகள் பன்னிரண்டனுள் முதலாகக் கூறப் பெறுவது. இதனைத் திவ்விய கவி,

தானே சரணமுமாயத் தானே பலமு
மாயத்
தானே குறைமுடிக்குந் தன்மையான-
தேனேய்
திருவேங் கடந்தெழுதேந் தீய
விபூதிக்குள்
கருவேம கடந்தனெமில் வாழவு.
(நூற் திருப். அந்தாதி-96)

[சரணம்-உபாயம்; பலம்-உபேயம்;
தேன்ஓய-தேன நிறைந்த, தீயவிபூதி-
லீலா விபூதி; மருவேம்-பொருந்தேம்]
என்று சிறப்பித்துப் பாடுவா.
வேதாந்த தேசிகரும்,

கண்ணனடி யிணைஎமக்குக் காட்டும
வெறபு;
கடுவினையர் இருவரையும் கடியும்
வெறபு;
திண்ணமிது வீடுஎனனத் திகழும்
வெறபு;
தெளிந்தபெருந் தோத்தங்கன
செறிந்த வெறபு;
புண்ணியத்தின புகல்து எனப்
புகழும் வெறபு;
பொன்னுலகிற போகமெலாம்
புணாகும் வெறபு;
விண்ணவரும் மண்ணவரும் விரும
பும வெறபு;
வேங்கடவெற்பு எனவிளங்கும்
வேத வெற்பே.
(தே. பி. 82)

[குடியும் - ஒழிகும்; திண்ணம்-
உறுதி; செறிந்த-நிறைந்த; புகல்-
இருப்பிடம்; பொன் உலகு - பரம
பதம், புணர்க்கும்-அடைவிகும்.]
என்று போற்றிப் புகழ்வார்

இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த திரு
வேங்கடத்தைப் பற்றிய பாசரங்கள்
213 திவ்வியப் பிரபந்தத்தில் உள்
ளன. இவற்றைப் பாடியவர்கள்
பதினமா; பத்து ஆழ்வார்கள் எந்

தெந்த ஆழ்வார்கள் எத்தனை எத்
தனைப் பாசரங்கள் அருளியுள்ளனர்
என்பதன் விவரம்

1. பொய்கையாழ்வார்	10	பாசரம்
2. பூதத்தாழ்வார்	9	„
3. பேயாழ்வார்	19	„
4. திருமழிசையாழ்வார்	15	„
5. திருப்பாணாழ்வார்	2	„
6. குலசேகராழ்வார்	11	„
7. பெரியாழ்வார்	7	„
8. ஆண்டாள	16	„
9. திருமங்கையாழ்வார்	62	„
10. நமமாழ்வார்	62	„
		மொத்தம் 213

திருவேங்கடத்தைப் பற்றியும்
அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் நெடி
யோனைப் பற்றியும் ஆழ்வார்கள்
பெற்ற அநுபவத்தை நாமும் பெற
முயல்வது நம் கடமையாகும். இம்
முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர்
வைணவத்தத்துவத்தைப்பற்றிய ஒரு
சிறு குறிப்பினை மனத்திலிருத்த வேண
டும். வைணவத் தத்துவம் சித்து,
அசித்து, ஈசுவரன் என்று மூவகைப்
பட்டிருக்கும். இதனைத் 'தத்துவத்
திரயம்' (திரயம் மூன்று) என்று
வழங்குவா வைணவப் பெருமக்கள்.
சித்தம் அசித்தம் ஈசுவரனுக்கு உட
லாக அமைந்திருக்கும் இந்த உறவினை
'சரீர-சரீரி பாவனை' என்று போற்றி
யுரைப்பர் அப்பெருமக்கள். அசித்தம்
எம்பெருமான படைப்பாதலால், அது
வும் வழிபாட்டிற்குரியது.

சென்று சோதிரு வேங்கட மாமலை
ஒன்று மேதொழ நமவினை ஓயுமே.
(திருவாய 3.3:8)

என்ற நமமாழ்வார் பாசரம் இக்
கருத்திற்கு அரண செய்வதாக அமை
கின்றது. அசித்தின் பெயரைச்
சொன்னவுடனேயே எம்பெருமான
மன மகிழ்நது நமக்குத் திருவருள்
பாலிகும் பெருமை பேசப்படு
கின்றது.

திருமா
மலைஎன்பே
திருமால் வந்துஎன்
நெஞ்சுநிறையப் புகுந்த
(திருவாய 10.)

என்ற திருவாய் மொழிப் பாசரம்
இதற்குச் சான்றாக நிற்கின்றது. திரு
வேங்கட மாமலை பற்றிய நமமாழ்
வாரின்,

'அகலகிலேன இறையும்' என்று
அலர்மேல் மங்கை உறைமாப்பா!
நிகாலில் புகழாய்! உலகமமுன்று
உடையாய என்னை ஆளவானே!
நிகரில் அமரா முனிக்கணங்கள்
விருமபும் திருவேங் கடத்தானே!
புகலொன்று இல்லா அடியேனான்
அடிகழீ அமாநது புகுந்தேனே.
(திருவாய் 6.10:10)

என்ற பாசரம் சரணாகதித் தத்து
வத்தை விளக்குவதாக அமைகின்றது.
இதில், 'நிகரில் புகழாய்' என்பதனால்
வாதசல்யம் என்னும் குணத்தையும்,
'உலகம் மூன்று உடையாய்' எனப்
தனால் சுவாமித்துவம் எனும் குணத்
தையும் 'என்னை ஆழ்வானே' என்
பதனால் செளசீல்ய என்னும் குணத்
தையும் 'திருவேங்கடத்தானே' என்
பதனால் செளலப்பியம் என்னும்
குணத்தையும் தெரிவிப்பதாகப் பெரி
யோர் பணிபபா. பிராட்டியின் புருஷ
கார பலத்தாலே ஈசுவரனுடைய
சுதந்திரத் தன்மை மாய்நது இந்த
நான்கு குணங்களும் தலை எடுக்கின
றன. இந்த நான்கையும் பற்றுசாகக்
கொண்டு சேதநன ஈசுவரனைப் பற்று
கின்றான். இந்த நான்கு குணங்களுள்
செளலப்பியமே தலை சிறந்தது. கார
ணம், இந்தத் திருக்குணத்தைத்தான்
அர்ச்சாவதாரத்தில காண முடியும்.
செளலப்பியத்திற்கு எலலை நிலம்
அர்ச்சாவதாரமாகையாலும் (முழுட்
சுப்படி-139) இந்த அவதாரத்தைக்
கண்டு பற்றுகைக்கு எளிதாக இருப்
பதனாலும் சரணாகதிக்கு இஃது எளி
தாக அமைகின்றது.

தருமலையில் தங்கு வசதிகள்

தருமலையில் உள்ள தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் தங்கு வசதிகளின் வாடகைக் கட்டண விவரங்கள்.

குடில்கள் வகை

வாடகை விவரங்கள்

என். ஜி. விருந்தினர் விடுதி I & II

(நாள் ஒன்றிற்கு)

சிறப்பு வகை குடில்கள்

ரூ. 100/-

மூல அறைத்தொகுதி

60/-

டி. பி. உட்குடில்கள்

70/-

மற்றைய அறைத்தொகுதிகள்

50/-

எசு ஆர். ஜி. முழு குடில்

250/-

டி. பி. வெளிக்குடில்கள், III-வது வரிசையும் சேர்த்து

எஸ். வி. விருந்தினர் விடுதி

‘ஏ’ பகுதி (வெந்நீர் வசதி உள்ளது)

20/-

பெரிய அறைத்தொகுதி எண்: 9 மற்றும்

சிறிய அறைத்தொகுதி எண்: 7 மற்றும் 8

750/-

‘பி’ பகுதி (வெந்நீர் வசதி இல்லாதது)

12/-

பெரிய அறைத்தொகுதி எண்: 1 மற்றும்

சிறிய அறைத்தொகுதி எண்: 6

750/-

வி. வி. சி. மற்றும் எம். பி. சி. 31 மற்றும் 26

70/-

எம். பி. சி. ‘ஏ’ பகுதி (வெந்நீர் வசதியுடன்)

20/-

எம். பி. சி. ‘பி’ பகுதி (வெந்நீர் வசதி இல்லாதது)

12/-

டி. பி. அறைத்தொகுதிகள் மற்றும் ஏ. டி. சி. அறைத்தொகுதிகள்

வெந்நீர் வசதியுடன்

15/-

ஸ்ரீநிகேதன் (ஒவ்வொரு அறைத்தொகுதி)

(எஸ். பி. நகர் விருந்தினர் விடுதி எண்: 4)

250/-

வெந்நீர் வசதி இல்லாதது

10/-

இந்திரா விருந்தினர் விடுதி (ஏ. சி.)

ஒவ்வொரு அறைத்தொகுதி

(எஸ். பி. நகர் விருந்தினர் விடுதி எண்: 2)

250/-

ஏ. டி. சி. கீழ்த்தளம்

‘ஏ’ பகுதி

30/-

‘பி’ பகுதி

30/-

பாலகுமரம் (ஏ. சி.) ஒவ்வொரு அறைத்தொகுதி

(எஸ். பி. நகர் விருந்தினர் விடுதி எண்: 3)

250/-

எஸ். எம். சி.; எஸ். என். சி.; ஏ. என். சி.;

ஜி. என். சி.; எச். வி. சி.

கோகுலம் (ஏ. சி.)

500/-

‘ஏ’ பகுதி வெந்நீர் வசதி இல்லாதது

12/-

‘பி’ பகுதி வெந்நீர் வசதி இல்லாதது

12/-

டி. பி. சி. மற்றும் ஏ. டி. சி. குடில்களில்

முதல்தளம் முழுப்பகுதி

60/-

எச். வி. டி. சி. அறைத்தொகுதிகள்

அரைப்பகுதி

30/-

(ஒவ்வொன்றும்) வெந்நீர் வசதியுடன்

25/-

எஸ். என். விருந்தினர் விடுதி

(அறைத்தொகுதி ஒன்றிற்கு)

50/-

எசு. வி. டி. சி. அறைத்தொகுதிகள்

(ஒவ்வொன்றும்) வெந்நீர் வசதி இல்லாதது

12/-

ராம பகீச்சா விருந்தினர் விடுதி

(அறைத்தொகுதி ஒன்றிற்கு)

50/-

பெரிய அறைத்தொகுதியுடன் கூடிய

எச். வி. சி. விருந்தினர் விடுதி —

வெந்நீர் வசதியுடன்

50/-

திருமணக்கூடங்கள்

எஸ். எம். சி. 260, 266, 267, 272.

ஒவ்வொரு குடிலுக்கும் நாள் ஒன்றிற்கு

75/-

சிறிய அறைத்தொகுதியுடன் கூடிய

எசு. வி. சி. விருந்தினர் விடுதி

வெந்நீர் வசதி இல்லாதது

25/-

ரூயா 248

100/-

கோகிணேனி 226

100/-

எஸ். வி. விருந்தினர் விடுதி பெரிய

அறைத்தொகுதி (வெந்நீர் வசதியுடன்)

70/-

சிதம்பரம் செட்டியார் குடில்

125/-

எஸ். வி. விருந்தினர் விடுதி

மூல அறைத்தொகுதி

60/-

ஏ. டி. சி. 99

100/-

டி. பி. சி. 71, 136, 152

75/-

பாலாஜி திருமண மண்டபம்

500/-

எஸ். வி. விருந்தினர் விடுதி

மற்றைய அறைத்தொகுதி

50/-

சீதாராம திருமண மண்டபம்

1000/-

ஸ்ரீ இராம நாம தாரகம்

பரிமை

8

தாரகம் என்றால் கரையேற்றுவது என்று பொருள். உலகத்து உயிர்களைக் கரையேற்றுவது. இராமனுக்கும் மூத்தது இராம நாமம். ஜீவராசிகளை ஜபிக்கச் செய்து சக்தியையும், புத்தியையும் அளிக்கும் ஜகத் காரணான பரப்ருஹ்மதிற்கு இராமன் என்ற நாமம் உண்டு என்று உபநிடதங்கள் கூறும் பரம்பொருளின் உட்பொருளான அழியா அழகுடையவன் என்ற கருத்துள்ள இராம நாமத்தை வசிலடர் தசரத குமாரனுக்குச் சூட்டினார். எத்தனையோ கோடி நாமாக்கள் இருப்பினும் 'நாம கரணம் ததாகரோத' என்று வால்மீகி கூறுவதுபோல இராம நாமம் தாஸரதிக்கு வைக்கப்பட்டது. தாரக நாமத்தைப் பற்றி சாரதா திலகம் என்னும் மந்திர சாஸ்திரம் கூறும்போது 'ராமாய்யம் ப்ரோச்யதே பதரம் தாரகம் மதுவத் ஹிதம்' என்று கூறுகிறது. இதில் 'ஒரு வியாதியஸ்தனுக்கு மருந்தே தேனாலே எப்படியோ அவ்விதம் ஸம்ஸார மனோ வியாதியான கவலையால் பீடித்த நமக்கு தேனே மருந்தாவது போல 'இராம' எனும் மந்திரம் அமைகிறது' என்கிறார்.

வாழ்நாள் முழுவதும் பாபம் செய்து நாம் மரிக்கும் போதாவது இராம நாமத்தை ஜபித்தால் தாரகமாகிய அது நம்மை கரையேற்றும் என்று சதாசிவ ப்ரம்மேந்திரர் கூறுகிறார். துளகிதாஸர் 'பிதற்றி பிதற்றி காலங்களை வீணாக்கி இறுமாப்படையும் பிதர்களாகிய ஜீவன்களே! போனது போகட்டும்! கவலையை விட்டு ஒழியுங்கள்! நீங்கள் உய்ய ஒரே வழி இராம நாமம்' என்கிறார்.

இந்த இராம நாமத்தை 96 கோடி முறை ஜபித்து இராமனை நேரில் கண்ட சதகுரு தியாக ப்ரம்மம் வாலமீகியின் அவதாரமே. இவா 'தாரக

நாமம்', 'சுகியவரோ' என்ற கீர்த்தனைகளில் முற்பிறவி பாகயம் உள்ள ஜீவன்களுக்கே இராம நாம ஜபம் இப்பிறவியில் வாய்க்கும் என்கிறார்.

ஸ்ரீவித்யா மந்திரம், அஷ்டாக்ஷரம் பஞ்சாக்ஷரம், காயத்ரி முதலிய மந்திரங்களின் சாரம்தான இராம நாமம். சைவ, வைணவ, மாத்வ சமபிரதாயத்தினரை ஒன்று படுத்தி அபேதானந்தத்தை அளிப்பது தாரக நாமம்.

காயத்ரி மகா மந்திரத்திற்கு ரிஷி விஸ்வாமித்திரா. இவர் எல்லா மந்திரங்களும் கைவரப் பெற்றவர். ஆனால் அவை எவையும் அவரை காமம், குரோதம் லோபம், மோகம் முதலிய கெட்ட குணங்களிலிருந்து கரையேற்றவில்லை. அவர் உபாஸித்த காயத்ரி மந்திரத்தின் தாயாகிய காயத்ரி தேவி அவா மனதிற்குள்

புகுந்து 'பரப்ரம்மமே இராமன் வடிவில் தசரத குமாரனாக பிறந்திருக்கிறது. எனவே அயோதிகுச் சென்று அதை அடைவாயாகு' என்று ஆக்ஞாபிக்கவே தசரதனிடம் வந்து இராமனை அழைத்துச் செல்கிறார். தான் கற்ற வித்தைகள், மந்திரங்கள் அனைத்தையும் பரப்ரம்மமான இராமனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டுப் பதிலுக்கு இராமநாமத்தை மட்டும் தனக்குரியதாகப் பெறுகிறார் இராமனுக்கு

திரு. பி. சுந்தரராமன் M.A. B.Ed.,
பழமாநேரி

மணம் செய்து விட்டு தாரகத்தை ஜபிக்கவே ஹிமயமலைக்குத் தனித்துச் செல்கிறார் என்று இராமாயண பாஷ்யகாரர்களில் ஒருவரான மகேஷ்வர தீர்த்தர் கூறுகிறார்.

துயர் துடைத்த திருமஞ்சனம்

உறையூரை ஆண்ட சோழ மன்னன் ஒரு சமயம் திருவானைக்காவல் உறையும் ஜம்புகேசுவரருக்குத் தன மனைவி அணிந்திருந்த முத்தாரத்தைச் சூட்டி அலங்கரிக்க ஆசைகொண்டு மனைவியுடன் கோயிலுக்குப் புறப்பட்டான். கோயில் அருகில் காவேரியில் அவ்விருவரும் நீராடப் புகுந்தார்கள். அரசியார் நீராடும்போது அவர் கழுத்தில அணிந்திருந்த முத்தாரம் நதியில் நழுவி நீரில் மூழ்கியது. அரசன் மிகவும் வேதனை அடைந்தான் கோயிலுக்கு விரைந்து சென்று இறைவனை இறைஞ்சி நின்றான். நல்ல நேரம் அது. அப்புலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்தது. திருமஞ்சனத்துக்காக காவேரியிலிருந்து கொண்டு வந்த தீர்த்தம் அது. திருமஞ்சனக் குடத்திலிருந்து ஒரு முத்தாரம் இறைவன் திருமுடியில் இறங்கி இயல்பாக அலங்கரித்தது. அரசியார் காவேரியில் தவறிய முத்தாரமே அது. அரசனும் உடன் இருந்தவர்களும் (அக்காட்சியைக் கண்டு) வியந்து நின்றார்கள். இறைவனின் திருவிளையாடலை எண்ணி எண்ணி உள்ளம் பூரித்தார்கள். இதனிகழ்ச்சியை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தாம் இயற்றிய தேவாரத்தில் பாடி மகிழ்கிறார்.

திரு. ஆ. சுப்பராவ்—திருக்கோவலூர்.

எங்களை நீ பாராய்!

பொழுதுகள் மலருது! புதுயுகம் புலருது!
தொழுதிடும் கண்ணோடு அழுதிடும் மனதோடு
குழுமிடும் பகதர்தம் குறைநீக்கி அருளிடும
எழுமலை நாதனே! எங்களை நீபாராய்!!

எளிமை ததும்பிடும இயற்கை வரம்போடு
வளமை அரும்பிடும புதுமை வாழ்வோடு
செழுமை சிரித்திடும் பெருமை சிருங்கரித்திடும்
திருமலை தேவனே! எங்களை நீபாராய்!!

சத்தியதது நெறிதனிலே சந்தோசம் நிறைநதிட
எததனிகுகும் உலகினிலே அததனுநதன் அருளாலே
தித்திகுகும் அன்பாலே சித்தமெலாம் உன்பாலே
எததிகுகும் இறைவனே! எங்களை நீபாராய்!!

நாடியெலாம் 'நாராயண' 'நாராயண' எனறுவகக
தேடிவந்த ஏழைகளெலாம் தெவிட்டாமல தரிசிகக
கூடிநின்ற பாமராதம் பாவமெலாம் பறகக
படியளநதிடும் பரமாதமனே! எங்களை நீபாராய்!!

பூககபூக்க வானமெனும் நந்தவனம் அழகுபூரித்தும்
பறிககபறிகக மலரான பாவங்களால் அாசித்தும்,
மன்னிககிற மாதவனே! பாவிசனை இரட்சிகக
புன்னகைககிற பூபாலனே! எங்களை நீபாராய்!!

கலியுகமேகம் கலைநதிட செயதிடும் கல்கிவேந்தனாய்
நிலவுலகின் நீதிதெய்வமாய தலமான திருப்பதியில்
அலமேலு மங்கையோடு அருளபுரியும் நினனோடு
நலமாக ஆட்கொள்ள எங்களை நீபாராய்!!

குடநதை இரா. லக்ஷ்மிபரியன்—திருச்சிராப்பள்ளி-19.

“ராமேததி மதுராம் வானீம், விசுவா
மிதரோபய பாஷதா”

என்று கூறும் வால்மீகி அடிககடி
தாரகமாகிய இராமநாமத்தையே
விசுவாமித்திரா ஜபித்தாரா என்ற
கருததைப பெற வைக்கிறார். இவ்
விதமே அகலிகை, சபரி, தாரை,
விராதன், கபந்தன், மாரீசன் முதலிய
யாவருகுகும் நனமை விளைவித்தது
இராம நாமமே சுந்தர காண்டம்
முழுவதும் இராம நாமத்தின் பெரு
மைதான். இராம நாமம், ஹனு
மானே நிமிட நேரத்தில கடலை
தாண்ட வைத்தது. ஆனால் அந்த
இராம நாமத்திற்கு உரிய இராமனோ
கடலைத் தாண்ட தவமிருந்து அனை

கட்டி அரிதில் முயன்று கடலை கடந
தான். எனவே இராமனைவிட அவன்
நாமத்திற்குப் பெருமை அதிகம்.
இதை ஹனுமானே சீதையிடம் பிறகு
கூறுகிறார். கணையாழியை சீதை
யிடம் கொடுக்கும் பொழுது,

“இராமநாமங்கிதமிதம் பஸ்ய”

‘நானோ குரங்கு, எனனை இந்த
பெரிய கடலைத் தாண்ட வைத்த இந்த
இராம நாமாவுடன் கூடிய, இராம
நாமம் பொறித்த இந்த மோதி
ரததைப பாருங்கள்’ என்கிறார்.

வடகோடியில் உள்ள காசிகுகும்,
தென கோடியில் உள்ள இராமேஸ்
வரத்திற்கும் விசேஷ மகிமை உண்டு

என்றால் அது இராம நாம தாரகத
தின் பெருமையே ஆகும். ‘வலையில்
சிக்கிய மீன் அலலது மான விடுதலை
அடைந்தாலும் அடையலாம். ஆனால்
கவலையில் சிக்கியவர் விடுதலை அடைய
முடியாது. அவர்களுையும் விடுதலை
செய்ய ஒன்று உண்டு என்றால் அது
தாரகமே’. (தத்பரம் தாரகம் நாம)
என்று பரமேசுவரனே பார்வதி
தேவிக்கு காசியில் உபதேசித்தாரா.

“ஒளியதான காசிமீதில் வந்து தங்கு
வோ கெல்லாம்
தெனியதான ஜோதிமேனி விசுவனாத
நானவன
தெளிவு மங்கை உடனிருந்து செப்பு
கின்ற தாரகம்
ஒளியதான ராமராம, ராமவென்னும்
நாமமே.”

என்று சித்தா பாடல கூறுவதின
மூலம், காசியில் முகதி அடைவோரின
வலககாதில் பார்வதி உடனாய பர
மேசுவரன் இராம நாமத்தை உப
தேசித்தே அவர்களுக்கு முக்தியளிக
கிறார் என்ற செய்தி புலனாகிறது.

கும்பகோணம் அருகில் உள்ள
கோவிந்தபுரத்தில் மஹா சமாதி
அடைந்துள்ள காஞ்சி காமகோடி
பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீ போதேந்திரா
சமாதியில் நிசபதமான இரவு நேரங்
களில் இடைவிடாது இராம நாமம்
ஒலித்து வருகிறது என்று பல அனு
பவஸதாகள் கூறுகின்றனர். இவர்
ஜீவதசையில் இருந்தபோது இராம
நாமத்தை உலகெங்கும் பரப்பினார்

வசிஷ்டா ‘இராமா’ என்றும்,
கௌசலயை ‘இராம பதரா’ என்
றும், தசரதா ‘இராமசந்திரா’ என்
றும், தேவாகள் ‘வேதமே’ என்றும்,
கோசல தேச மக்கள் ‘ரகுநாதா’ என்
றும், சீதாதேவி ‘ஹேநாதா’ என்றும்,
மிதிலை வாசிகள் ‘சீதாபதி’ என்றும்
இராமனை அழைத்த பாக்யசாலிகள்.
இராமனை வேண்டி நாமம் பல நல்
னும் பெறுவோமாகுக!

ராமாய ராமபதராய ராமசந்திராய
வேதஸே ||
ரகுநாதாய நாதாய லீதாயா
பதயே நம ||

ஆய்ச்சியர் குவையில் அவதார மகிமை

‘அவதாரம்’ என்ற சொல்லுக்கு ‘இறங்குதல்’ என்று பொருள். உயர்ந்த நிலையிலிருந்து தாழ்ந்த நிலைக்கு வருதல் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். நல்லோரைக் காக்கவும் பொல்லாரை அறவே ஒழிக்கவும் அறத்தை நன்கு நிலை நிறுத்தவும் இறைவனது அவதாரம் நிகழ்கிறது. காலத்தின் இயல்பிற்கும் மனிதனுடைய போக்கிற்கும் ஏற்றவாறு புதிய அற நெறிகளைக் காட்டி மக்களைப் பரம்பொருளிடம் சோததலும் அவதாரத்தின் நோக்கமாகும்.

இந்து சமயத்தில் முப்பெரும் கடவுளான காததற் கடவுளாக விளங்கும் திருமால், உயிராக இவ்வுலகத்துன்பத்தினின்று உயாவதற்காகப் பல அவதாரங்கள் எடுத்துள்ளார். உலகத்திலே எவ்வப்பொழுது அறம் தேய்ந்து அலவையைப் பெருக்குகின்றனவோ அப்பொழுதெல்லாம் தன்னைத் தானே இறைவன் படைத்துக் கொள்கிறான். இதனை,

பரிதராண்ய ஸாதூனாம் விஞ்சாய
சதுஷ்கருதாம் |

தாமஸமஸதாபனாததாய
ஸம்பவாமி யுகே யுகே ||
எனக் கீதை கூறும்.

‘நல்லோரைக் காக்கவும் அல்லோரைக் கரந்தொடுக்குவதற்கும், தாமததை நிலைநாட்டுவதற்கும் நான் அவதாரிக்கிறேன்’ என்பது அதன் பொருள்.

களை தலைநிமிர்ந்து வளநது பயிர்களை அழிப்பது போன்று நலவவாகளுக்கிடையே தீயோர்கள் தோன்றி பெருநதுன்பம் விளைவிக்கின்றனா, உலகில் தீயவர்களுடைய கூட்டம் பெருகி விட்டால் அவர்களிடையே தர்மம் நிலைக்காது! மாறாக அதாமமே நிலைக்கும். எனவே, போா, கொளனை

நோய், வறுமை, பஞ்சம இவை வாயிலாகப் பகவான் அவாகளுக்கும் துன்பத்தை யூட்டுகிறார் துன்பம் ஒன்றே மக்களைச் சோததிருத்துவதற்குச் சிறந்த வழியாகும். மரணத்தின் வாயிலாக அவாகளில் பெரும்பான்மையோரை ஒதுக்கித் தள்ளுதலும் அவசியமாகிறது.

குணங்கள் மூன்று வகைப்படும் அவை இராஜசம், தாமசம், சததுவம் எனபன இவற்றுள் இராஜசகுணமும், தாமச குணமும் அதிகரிக்கப் பெறும் போது மக்கள் அதர்மத்திலாடுபடுகின்றனர், அப்போது துன்பம் பெருகுகின்றது. ஆதலால் அவர்களுடைய தொகையைக் குறைத்தல் வேண்டும். சததுவகுணத்தில் இருப்பவாகளை ஓம்புதல் அடுத்தபடி நிகழ்கின்றது. இங்ஙனம் இம்முக்குணங்களுக்கிடையில் தாரதமியம் ஓரளவு சம்பபடுவதாகிறது. இதைத்தானாவதார புருஷா செய்து வைக்கின்றனா. அவதாரத் புருஷர் வேறு, திருமால் அவதாரம் வேறு.

அவதார புருஷா ஈசுவரனால் அனுப்பப்படும் மனுஷ்ய ஜாதர் ஆவா. அவா பெரிய சக்கரவர்த்தியின் பிரதிநிதி போன்றவர். தொலை தூரத்தில் நடக்கும் கலவரங்களை அடக்கச் சக்கரவாததி செல்ல இயலாதாகையால்தன் பிரதிநிதியை அனுப்பி அமைதியை நிலைநாட்டுவதுபோன்று, எங்குத்தாமம் தாழ்ந்து அதாமம் ஓங்குகின்றதோ அங்கு இறைவன் தன் அவதார புருஷனை அனுப்பித் தாமத்தை நிலை நிறுத்துகின்றார்.

திருமால் அவதாரங்களுள் பத்தே மிகச் சிறந்ததும் யாவரும் போற்றக் கூடியதுமாகும். அதை தசாவதாரம் எனபா. பெரியாழ்வார் அவற்றை,

“ தேவுடைய மீனமாய ஆமையாய்
ஏனமாய் அரியாய குறளாய
மூவுருவில் இராமனாய கண்ணனாய
கற்கியாய முடியபான கோயில் ”
எனக் கூறுகின்றார்.

இப்பதது அவதாரங்களும் மனிதப்பரிணாம வளாச்சியை விளக்குவனவாய் அமைந்து விளங்குவதாகவும் அறிஞா கூறுவா. முதலாவது படி நிலையினைத் தாழ்ந்த பிறப்புக்களான மீன, ஆமை, பனறி முதலியவை விளக்குகின்றன இரண்டாவது படி நிலையினை விலங்கு முகமும் மனித உருவமும் கலந்த நரசிங்க அவதாரம் விளக்குகின்றது. மூன்றாவது நிலையினை மனித அம்சத்தோடு பிறந்து பழி வாங்கும் கொடிய குணமுடைய அவதாரமாகப் பரசுராம அவதாரம் விளங்குகின்றது. அடுத்தது தூய நற்

கோவி. நரசிமமன எம்.ஏ., எம்.ஃபில்.,
திருப்பதி.

பண்புகளின் உறைவிடமாக இராமவதாரம் விளங்குகின்றது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாது தர்மத்தை நிலைநாட்ட அதாமத்தை அழிப்பதே கிருஷ்ணவதாரமாகவும், ஒழுங்கின்மையை வெட்டி வீழ்த்தும்வாளொடு தோன்றும் அவதாரமாகக் கலகி அவதாரமும் விளங்குகின்றன. மனிதத்தன்மை வாயிலாகத் தெய்வாமசம் வெளிப்படும் சிறப்பினை அவதாரங்களால் அறிய முடிகின்றது. இந்த அவதாரங்களுள் வாமன அவதாரமும் இராம அவதாரமும் கிருஷ்ண அவதாரமும் நரசிங்க அவதாரமும் சிலப்பதிகாரத்தில் சிறப்பாகப் பாடப்பெறுகின்றன.

சிலப்பதிகாரத்தில் புதினேழாவது காதையாக அமைவது ஆய்ச்சியர்

குரவையாகும். இளங்கோவடிகள் திருமாவின் புகழை, தெய்வத்தன்மையை விளக்குவதற்காகவே இக்காதையை அமைத்தாரெனில் அது மிகையாகாது இதில் திருமால் குறித்துப் பல கருத்துக்கள் கூறப்பெற்று இருந்தாலும் அவதார மகிமை பற்றியே மிகச் சிறப்பாகச் சொல்லப்பெற்றுள்ளது.

மூவுலகம் ஈரடியான் அளந்தோன்

பிரகலாதன் பேரன் மாபலிச சக கரவர்த்தி ஆவான் சிறந்த விஷ்ணு பகதன். பிரமமாவை நோக்கித் தவம் புரிந்து வரங்கள் பெற்றான். மிகுந்த வரங்கள் பெற்ற அகங்காரத்தினால் தேவேந்திரனை அவன் பதவியிலிருந்து துரத்திவிட்டுத் தேவர்களுக்குத் தலைவனாக விளங்கினான்.

இதையறிந்த தேவேந்திரன் தந்தை காசிபா திருமலை நோக்கித் தவஞ் செய்ய, திருமால் 'அதிதி கற்பத்தில் தோன்றி இந்திரனுக்கு மீண்டும் அருள் செய்கிறேன்' என்று கூறினார். அதன்படி சிறிது காலத்திற்குப் பின் அதிதியின் வயிற்றில் மகாவிஷ்ணு தோன்றினார். உபேந்திரன் எனும் பெயரில் வளர்ந்து வரலானார். வாமன குறுகிய வடிவம் உடையவர். அதனால் குறளன் என ஒரு பெயரும் உண்டு.

மாபலிச சக்கரவர்த்தி ஒருமுறை விஷ்ணுவைக் குறித்து யாகம் செய்த காலத்தில் வாமனர் அங்குச் சென்று தான் தனித்து யாகம் செய்ய முன்றடி மண கேட்டு வேண்டினார். பலிச சக்கரவர்த்தி தன் குரு சொல்லையும் மீறித் தானம் வழங்கினார். உடனே வாமனர் விண்ணை ஓரடியாலும் மண்ணை இனரோடியாலும் அளந்து எஞ்சிய ஓரடியைப் பலியின் தலையிலும் வைத்து அளந்து கொண்டார். இதனை இளங்கோ,

“... ..கொண்ட சோ
வைய மளந்தானறன்” (17:16 2-3)
என்றும்

“இரண்டடியான மூவுலகு மிருடர
நடந்தனையே”
என்றும் (17:34.2)

“மூவுலகு மீரடியான முறைநிரம்பா
வகைமுடியத்
தாவியசே வடிசேப்ப...” (17:35.1-2)
என்றும் விளக்குகின்றார்.

தமபியொடுங் காண போந்தோன்

அயோத்தி நகரத்தில் சூரிய வம்சத்தில் உதித்தவன் தசரதன் அவன் பிள்ளை இல்லாக குறையால யாகம் செய்தான். இஃது இங்ஙன மிருக்க, இராவணன் எனும் அசுரனின் தொல்லைகளைத் தாங்கவியலாத தேவர்கள் மகாவிஷ்ணுவிடம் முறையிட திருமால் அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி 'அயோத்தியில் தசரதனுக்கு மைந்தனாகப் பிறந்து இராவணனை அழிப்பேன்' என்று கூறினார். பின்னா, தேவர்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியைக் காகக் ஸ்ரீமன் நாராயணன் கௌசல்யையின் மகனாகப் பிறந்தான்.

இவ்வாறு பிறந்து வளர்ந்த இராமன் கைகேயியின் குழ்ச்சியால் நாட்டை விட்டுக் காட்டிற்குச் சென்றான். அப்போது சீதையை இழந்து தமபியின் துணைகொண்டு இராவணனை அழித்து மீண்டான். இதனை அடிகள்,

“..... தமபியொடுங் கான்போந்து
.... .தொல்லிலங்கை கடழித்த
சேவகன்.....” (17.35. 2-4)
எனக் கூறுகின்றார்.

பஞ்சவர்க்குத் தூது நடந்தோன்

திருமால் தேவகியின் மணி வயிற்றில் எட்டாவது பிள்ளையாகப் பிறந்து ஆயாபாடியில் யசோதை வீட்டில் கண்ணன் எனும் பெயர்தாங்கி வளர்ந்து வந்தான். இவ்வவதாரமும் கம்சன் எனும் கொடியவனை அழிக்கத் திருமால் அவதரித்ததையே விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது.

கண்ணன் பிள்ளைப் பருவத்தில் வெண்ணெய்த் திருடி உண்டான (17:33.3). அதைக் கண்ட யசோதை அவனைக் கயிற்றால் கட்ட முயன்றாள்; முடியவில்லை. பின்னா கண்ணன் வயிறறைச் சுருக்கிக் கொள்ளவே கட்டினாள் (17 32.3). பசுக்களை மேய்த்த காலத்தில் குருநதொசித்தான் (17.29.4) குழல ஊதி விளையாடினான் இதனை அடிகள் 'கொன்றையந் தவகுழல் கேளாமோ!' 'ஆம்பலந் தீங்குழல கேளாமோ' 'முல்லைநதிங்குழல கேளாமோ' எனக் கூறுகின்றார்

கௌரவா நூற்றுவாபால் பாண்டவா பொருட்டுத் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தக் கண்ணன் தூது சென்றான். இதனை இளங்கோ

“... ..நூற்றுவாபா னூற்றி
சையும் போற்றப்
படாந்தா ரணமுழங்கப் பஞ்சவர்க்குத்
தூது
நடந்தானே.... ..” (17.34.3)

என்றும்,

“... .. பஞ்சவர்க்குத் தூதாக
நடந்தவடி” (17:34 3)
என்றும் பாடிப் பரவுகின்றார்.

மேலும் அருச்சுனன் சபதம் நிறைவேறுதற் பொருட்டு கதிரைத் திகிரியால் மறைத்தான் (17:26.1) உலகை உண்டு ஆலிலை மேல் துயின்றான் (17:33.2) முதலிய கண்ணன் திருவிளையாடல் பல ஆய்ச்சியர் குரவையில் வருகின்றன.

இரணியன், இரணியாட்சகனின் சகோதரன். அவன் பிரம்மாவை நோக்கித் தவஞ்செய்து சாகாவரம் பெற்றான் பின்னா திருமால் பகதனாகிய பிரகலாதனை இரணியன் துன்புறுத்தலைக் கண்டு, வெகுண்டு நரசிங்கமாயத் தூணிற் றேறறி அநதிவேளையில் இரணியனைக் கொன்றார்.

“மடங்கலாய் மாறட்டாய் மாயமோ
மருடகைத்தே” (17:34.4)

என்பதே அப்பாடல் வரி இதில் 'மடங்கல்' எனபது சிங்க உருவமாகிய நரசிங்கத்தையும் 'மாறட்டாய்' எனபது அவன் பகைவனான இரணியனைக் குறிக்கும் இவையே திருமால் அவதாரம் குறித்து வருகின்ற செய்திகளாகும்

இவற்றைத் தவிர துறக்கத்தில் இருந்த அமுதம் முதலிய உயர்ந்த பொருட்களையெல்லாம் கடலில் புகுமாறு தூருவாச முனிவர் சாபமிட்டார் அப்பொருள்களும் அவ்வாறே புகுந்தன. தேவர்கள் அப்பொருள்களைப் பெற எண்ணினா. தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒன்றாகத் திரண்டு பாற்கடலைக் கடைந்தனர்.

“பாம்பு கயிருக் கடல கடைந்த
மாயவன்” (17:20.1)

“வடவரையை மததாக்கி வாக்கியை
நாணக்கி

கடலவண்ணன் பண்பொருநாட்
கடலவயிறு கலக்கினையே” (17:32.1-6)

இவ்வாறு தீயோரை அழிக்க இறைவன் எடுத்த அவதாரங்களைச் சிலம்பு செவ்வனவே செப்புவதைக் கௌலாம். ★

